嘯餘譜

皇極起例目錄

律之統會

黃鍾長三寸九分其時仲冬其日甲其辰子其合在丑其衝在午其氣冬至其斗建子其次玄枵其日月會于星紀其中星昏奎旦翼其五星爲辰其五氣爲寒其五行爲水其候起於極北其先天方位爲坤其後天方位爲坎其卦爲復其風廣莫其表景一丈三尺其分星虛危其分野禹貢青州其八音爲革其器鼗鼓其絲數三十九洛書一河圖一其應林鍾其數九其音正宮積三百五十一分其生大呂其稽疑起

中首

大呂長四寸八分其將季冬其月乙其辰丑其合在子其衝在未其氣大寒其斗建丑其次星紀其日月會于玄枵其中星昴胃只所其五星爲辰其五氣爲寒其五行爲水其候起雉雊其先天方位爲震其後天方位爲艮其卦爲臨其風條其表景一丈一尺其分星斗牛女其分野禹貢揚州其八音匏其器笙竽其絲數四十八其應爽則其數八河洛俱八其音羽積四百三十二分其生太簇其稽疑起上首

太簇長五寸七分其時孟春其日丙其辰寅其合在亥其衝在申其氣雨水其斗建寅其次析木其日月會于娵訾其中星昏畢旦房其五星爲歲其五氣爲風其五行爲木其候起魚陟負冰其先天方位爲離其後天方位爲艮其卦爲泰其風條其表景七尺九寸五分其分星尾箕其分野禹貢冀州其八音匏其器笙竽其絲數五十七其應南呂其數七河洛俱三其音角積五百一十三分其生夾鍾其稽疑起銳首

夾鍾長六寸六分其時仲春其日丁其辰卯其合在

戌其衡在酉其氣春分其斗建卯其次大火其日月
會于降婁其中星昏井旦箕其五星爲歳其五氣爲
風其五行爲木其候起鷹化爲鳩其先天方位爲兌
其後天方位爲震其卦大壯其風明庶其表景五尺
二寸五分其分星房心其分野禹貢徐州其八音竹
其器管籥其絲數六十六其應無射其數六洛地中
河圖十其音角積五百九十四分其生姑洗其擔疑
起釋百
姑洗長七寸五分其時季春其月戌其辰辰其介在

酉其衡在戌其氣穀雨其斗建辰其次壽星其日月
會于大梁其中星昏星旦牛其五星爲歲其五氣爲
風其五行爲土其候起虹始見其先天方位爲兌其
後天方位爲巽其卦爲夬其風清明其表景三尺二
寸其分星角亢氐其分野禹貢兗豫二州其八音木
其器柷敔其絲數七十五河洛俱五其應應鍾其數
五其音角積六百七十五分其生仲呂其稽疑起事
行
仲呂長八寸四分其時孟夏其日壬不及其辰巳其

合在申其衡在亥其氣小滿其斗建巳其次鶉尾其
日月會于實沈其中星昏翼旦危其五星爲熒惑其
五氣爲火其五行爲火其候起王瓜生其先天方位
爲兌其後天方位爲巽其卦爲乾其風淸明其表朱
一尺九寸八分其分星翼軫其分野禹貢荆州其八
音木其器柷敔其絲數八十四洛書四河圖十其應
黃鍾其數四其音徵積七百五十六分其生蕤賓其
稽疑杞親行

蕤賓長九寸其時仲夏其日甲其辰午其合在未其

衡在子其氣夏至其斗建午其次鶉火其日月會于鶉首其中星昏軫旦營其五星爲熒惑其五氣爲火其五行爲火其候起反舌無聲其先天方位爲巽其後天方位爲離其卦爲姤其風景其表景一尺五寸其分星柳星張其分野禹貢豫州其八音絲其器琴瑟其絲數九十洛書九河圖七其應大呂其數九其音徵積八百一十分其生林鍾其稽疑起應首

林鍾長八寸一分其時季夏其日乙其辰未其合在午其衡在丑其氣大暑其斗建未其次鶉首其日月

會於鶉火其中星昏氐旦婁其五星爲塡其五氣爲濕其五行爲土其候起鴈始摯其先天方位爲巽其後天方位爲坤其卦爲遯其風涼其表景二尺其分星井鬼其分野禹貢雍梁其八音土其器塤其絲數八十一其數八其應太簇其音徵河洛俱二積七百二十九分其朱爽則其稽疑起文首

爽則長七寸二分其時孟秋其日丙其辰申其合在巳其衝在寅其氣處暑其斗建申其次實沈其日月會於鶉尾其中星昏尾旦昴其五星爲太白其五氣

爲爍其五行爲金其候起寒蟬鳴其先天方位爲坎
其後天方位爲坤其卦爲㕦其風凉其表景三尺三
寸二分其分星畢觜参井其分野禹貢冀州其八音
土其器鐃鎛其絲數七十二洛書七河圖九其數七
其應夾鍾其音商積六百四十八分其生南呂其稽
疑起兒首

南呂長六寸三分其時仲秋其日丁其辰酉其合在
辰其衡在卯其氣秋分其斗建酉其次大梁其日月
會于壽星其中星昏斗旦參其五星爲太白其五氣

爲傑其五行爲金其候犀鳥養羞其先天方位爲艮其後天方位爲兌其卦爲觀其風閶闔其夜景五尺五寸其分星胃昴畢其分野禹貢兖州冀州其八音金其器鐘鎛其絲數六十三洛書地中河圖四其數六其應姑洗其音商積五百六十七分其生無射其稽疑起佈首

無射長五寸四分其時季秋其月戌其辰戌其合在卯其衛在辰其氣霜降其斗建戌其次降婁其日月會于大火其中星昏虛旦井其五星爲太白其五緣

爲燥其五行爲金其候起菊有黄花其先天方位爲
艮其後天方位爲乾其卦爲剥其風不周其表景八
尺四寸其分星奎婁胃其分野禹貢兖州其八音石
其器磬其絲數五十四洛書五河圖十其數五其應
仲吕其音商積四百八十六分其生應鍾其稽疑起
晦首
應鍾長四寸五分其時孟冬其日壬不及其辰亥其
合在寅其衡在巳其氣小雪其斗建亥其次娵訾其
日月會于析木其中星昏室旦張其五星爲辰其五

氣爲寒其五行爲水其候起雉入大水爲蜃其先天方位爲坤其後天方位爲乾其卦坤其風不周其表景一丈一尺四寸其分星室壁其分野禹貢兾州兖州其八音石其器磬其絲數四十五河洛俱六其數四其應蕤賓其音羽積四百五分其生黄鍾其稽疑杞致首

律呂經緯

二十九分者黃鍾之律陽之始也由是四十八分爲大呂又五十七分爲太簇又六十六分爲夾鍾又七十五分爲姑洗又八十四分爲仲呂九十分者蕤賓之律陽之極也由是八十一分爲林鍾七十二分爲夷則六十三分爲南呂五十四分爲無射四十五分爲應鍾子午者陰陽之府也黃鍾生陽蕤賓消陽二律縱爲經十律橫爲緯太玄曰經則有南有北緯則有東有西又曰東西爲緯南北爲經經緯交錯邪正

以分益南北定位故謂之經東西通氣故謂之緯子午二律所以謂之經者以陰陽之升降言也陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中十二律無非陰陽之往來者是子午得天地之中左右律之升降皆不能過也但律呂之數紀陽不紀陰故于蕤賓以下六律不言陰之生但紀其陽之降耳黃鍾長三寸九分以九六升陽至蕤賓而極其長蕤賓長九寸以九六歸陽至黃鍾而極其短二律特其兩端左右律莫不受法于二律則經緯見矣要之皆本于陰陽之

升降也十律爲緯亦有二義自其相對者言之丑與亥對寅與戌對卯與酉對辰與申對巳與未對蓋左五律紀陽之升左皆爲陽左比右各多三分者陽道常饒也右五律紀陽之降右皆爲陰右比左各少三分者陰道常乏之也左右相對雖差三分而皆以同類爲偶如丑亥皆四寸有奇寅申皆五寸有奇卯酉皆六寸有奇辰申皆七寸有奇巳未皆八寸有奇是也左律分寸之數皆十二如丑律四八之類皆本于黃鍾之三九也右律分寸之數俱九如未律八一之類

皆本于蕤賓之九也非緯而何此是言其對待者自其相衡者言之寸數俱一百二十分數俱九共成一百二十九分丑未二律一百二十九分寅申二律一百二十九分卯酉二律一百二十九分辰戌二律一百二十九分巳亥二律一百二十九分一百二十九者即黃鍾蕤賓之律黃鍾三十蕤賓九十合之共一百二十九可見二律為經之義此是言其錯綜者皆自然而然不待安排夫子午為經左右為緯是以陰陽之消長而言一定之體也若夫選宮之制按月用

律則十二律皆可爲經如以黃鍾爲宮則隔八相生以林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵則爲經徵商羽角皆左右往來以爲之緯也律爲經莫不皆然是又流行之用而不可以執一論也

十二律雖分經緯要之一黃鍾足以該之黃鍾三寸以三因之十二律無非三也黃鍾九分以九因之十二律無非九也丑四十八分五九而餘其三也三之則爲十六矣寅五十七分六九而餘其三也三之則

爲十九矣卯六寸六分七九而餘其三也三之則爲
二十二矣辰七十五分八九而餘其三也三之則爲
二十五矣巳八十四分九九而餘其三也三之則爲
二十八矣自丑至巳以三約之皆無餘分以九約之
每多三分者左益三分也未八十一分九其九也三
之則爲二十七矣申七十二分九其八也三之則爲
二十四矣酉六十三分九其七矣三之則爲二十一
矣戌五十四分九其六也三之則爲十八矣亥四十
五分九其五也三之則爲十五矣自未至亥以三約

之亦無餘分以九約之比左少三分者右損三分也

此黄鍾之三九所以爲十一律之本也

陰陽消息

律隨斗柄左旋而其氣與日月之會常相合律在于子則日月會于丑律在于丑則日月會于子也律管必以十二辰合宮相向取日月會合之氣也蓋日者太陽之精凡天之氣以日爲主焉月者太陰之精凡地之氣以月爲主焉故日月會于上則陰陽合于下日月交會于上以成次則陰陽交會于下以成時取其管以爲聲天地之中聲也取其律以候氣陰陽之和氣也黃鍾之管三寸九分者蓋自小雪之後陽氣

始升積至冬至而成一陽適可以滿其三寸九分之管故古之聖人以管候之是爲聲氣之元也是以升陽之數只自冬至升起冬至前陽雖已生三十分猶爲夏數故存之以爲體數而不用冬至後始以九爲用以九爲用者陽数九也冬至十一月中一陽生律應黃鍾其卦爲復復之一陽不是冬至子之半頓然後生正是及子之半結算那一陽方成自此又升九分則大寒十二月中二陽生律應大呂其卦爲臨又升九分則雨水正月中三陽生律應太簇其卦爲泰

又升九分則春分二月中四陽生律應夾鍾其卦爲大壯又升九分則穀雨三月中五陽生律應姑洗其卦爲夬又升九分則小滿四月中六陽俱足律應仲呂其卦爲乾自子至巳作息夫至小滿陽氣已極陰氣已絶至夏至又升六分者陽升之餘分也陰陽之餘空各六又以見六爲陰數夬乾之數九而天以六爲用者六自九而長也自冬至到夏至陽升五十一分並冬至前三十九分則爲九十分所以蕤賓之管九寸也夏至前陰氣已生三十九分以其爲交數故

消陽之數亦自夏至消起升陽之數以黃鍾爲體消陽之數則以蕤賓爲體夏至五月中一陽消律應蕤賓其卦爲姤自此又消九分則大暑六月中二陽消律應林鍾其卦爲遯自此又消九分則處暑七月中三陽消律應夷則其卦爲否自此又消九分則秋分八月中四陽消律應南呂其卦爲觀自此又消九分則霜降九月中五陽消律應無射其卦爲剝自此又消九分則小雪十月中六陽消剝已盡律應應鍾其卦爲坤夫自午至亥作消至小雪陰氣已極陽氣已

絶至冬至又消六分者陽消之餘分也陰陽之餘容各六夫坤之數六而地以九爲用者九自六而長也自夏至到冬至陽消五十一分並夏至前三十九分亦爲九十分則陽又生三十九分矣本一氣也生則爲陽消則爲陰陰陽之消長一氣之升降也自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降消也升極而降降極復升一升一降循環無窮故二者一而已矣

以陰陽老少論之則老陽居一而其數則九少陰居

二而其數則八少陽居三而其數則七老陰居四而其數則六太簇者少陽之數也蕤賓者老陽之數也林鍾者少陰之位也應鍾者老陰之位也陽主進由少陽之七進而上之踰八而至于九則其進極矣故爲老陽陰主退由少陰之八而下之踰七而至六則其退極矣故爲老陰進則饒故老陽之九饒于八少陽之七饒于六退則乏故老陰之六乏於七少陰之八乏于九此陰陽老少進退饒乏之正也

十二律呂以陰陽之數言十二月卦以陰陽之位言

黃鍾在子一陽得位其數則九故其卦為復大呂在丑二陽得位其數則八故其卦為臨太簇在寅三陽得位其數則七故其卦為泰夾鍾在卯四陽得位其數則六故其卦為大壯姑洗在辰五陽得位其數亦五故其卦為夬仲呂在巳六陽得位與數則四故其卦為乾蕤賓在午一陰得位其數則九故其卦為姤林鍾在未二陰得位其數則八故其卦為遯夷則在申三陰得位其數則七故其卦為否南呂在酉四陰得位其數則六故其卦為觀無射在戌五陰得位其

數亦五故其卦爲剝應鍾在亥六陰得位其數則四故其卦爲坤數之卦皆自然脗合

律呂合[illegible]

先天圓圖

此律呂之氣合先天圓圖除黃鍾三寸九分爲體數不算陽氣自冬至升起六日一卦一日升三釐一卦升一分八釐惟自小滿以後一日升二釐一卦升一分二釐五卦共升六分而爲夏至陽氣復消起亦六日一卦一日消三釐一卦消一分八釐惟自小雪以後一日消二釐一卦消一分二釐五卦共消六分而復爲冬至矣

黃鍾體數三寸九分自冬至復卦升起升至大寒震卦共升九分並體數則爲四寸八分大呂應之自噬

嗑至雨水賁卦又升九分則爲五寸七分太簇應之
自既濟至春分同人除離卦不用又升九分共六寸
六分夾鍾應之自臨至穀雨歸妹又升九分共七寸
五分姑洗應之自睽至小滿大畜又升九分共八寸
四分仲呂應之自需至夏至乾除乾不用又升六分
共九寸蕤賓應之蕤賓之數九寸自夏至姤卦消起
消至大暑巽卦共消九分止有八寸一分林鍾應之
自井至處暑困卦又消九分止有七寸二分夷則應
之自未濟至秋分師卦除坎不用又消九分止有六

寸三分南宮應之自遯至霜降漸卦又消九分止有五寸四分無射應之自蹇至小雪萃卦又消九分止有四寸五分應鍾應之自晋至冬至坤卦除坤不用又消六分還有三寸九分復為黄鍾矣

以六十四卦分配二十四氣除乾坤坎離四正卦不用以二十四爻分配四時主二十四氣坤盡子中交離離初爻冬至復卦二爻小寒屯卦三爻大寒震卦四爻立春无妄五爻雨水賁卦上爻驚蟄豐卦離盡卯中交乾乾初爻春分同人二爻清明節卦三爻穀

雨歸妹四爻立夏履卦五爻小滿大畜上爻芒種大壯乾盡午中交坎坎初爻夏至姤卦二爻小暑鼎卦三爻大暑巽卦四爻立秋升卦五爻處暑困卦上爻白露渙卦坎盡酉中交坤坤初爻秋分師卦二爻寒露旅卦三爻霜降漸卦四爻立冬謙卦五爻小雪萃卦上爻大雪觀卦坤盡子中交離又爲冬至矣一氣管兩卦半十二節卦常在月之交六十卦六六三百六十爻以一爻當一日卽周天之度一期之日也如冬至一日復初爻二日二爻三日三爻四日四爻五

日五爻六日上爻之類周天三百六十五度四分度之一卦爻律呂之數止于三百六十者何也除閏數言之也是故歲以四時計者各爲日九十四其九十也以六氣計者各爲日六十六其六十也以五行計者各爲日七十二五十七十二也皆得三百六十乾坤二策亦然經世亦以六十爲率一元三百六十運一會三百六十世一運三百六十年一世三百六十月一年三百六十日一月三百六十辰皆除閏數在外

先天圓圖自内數之天道之陰陽也在天為日月星
辰寒暑晝夜謂之流行之易言其與天地四時流行
而不息也圖左三十二陽卦春以發生夏以長養圖
右三十二陰卦秋以收斂冬以包藏乾兌離震居左
邊百十二陽八十陰巽坎艮坤居右邊百十二陰八
十陽乾坤主之屬乎天之造化陽生于子中極于午
中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北自初
爻言之左邊三十二陽右邊三十二陰太極生兩儀
之象一而二也其二爻左十六陰間十六陽左十六

陽間十六陰兩儀生四象之象二而四也其三爻左八陰間八陽者四右八陽間八陰者四四象生八卦之象四而八也其四爻左四陰間四陽者八右四陽間四陰者八八而十六也其五爻左二陰間二陽者十六右二陽間二陰者十六十六而生三十二也其上爻左一陰間一陽者三十二右一陽間一陰者三十二共六十四是三十二而六十四也

律呂合

否		萃		晉		豫		觀
	蕤		黄		夵		夾	
遯		咸		旅		小過		漸
	无		黄		大		夾	
訟		困		未濟		解		渙
	蕤		黄		夵		夾	
姤		大過		鼎		恒		巽
	應		黄		大		夾	
无妄		随		噬嗑		震		益
	无		黄		太		夾	
同人		革		離		豐		家人
	蕤		黄		夵		夾	
履		兌		睽		歸妹		中孚
	應		黄		太		夾	
乾		夬		大有		大壯		小畜
	蕤		黄		夵		夾	

先天方圖

南 南 南 南 南 南 南 南

比 蹇 坎 井 屯 既濟 節 需

林夷 夷 林夷 夷 林 林夷 林 林夷

剝 艮 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜

蕤 蕤 蕤 蕤 蕤 蕤 蕤 蕤

坤 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

姑仲 仲 姑 姑 仲 姑仲 姑 姑仲

姑仲 蕤 黃 南 夾 太 黃 無應

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

此以十二律之聲分配方圓八宮以應地之方也乾宮統無射應鍾二律兌宮統黃鍾一律離宮統太呂太簇二律震宮統夾鍾一律巽宮統南呂一律坎宮統夷則林鍾二律艮宮統蕤賓一律坤宮統仲呂姑洗二律統二律者具二均之聲統一律者具一均之聲按月用律如九月十月用樂皆乾宮之所統者九月以無射爲宮以配乾之乾仲呂爲徵以配乾之坤黃鍾爲商以配乾之兌林鍾爲羽以配乾之坎太簇爲角以配乾之離南呂爲變宮以配乾之巽姑洗爲

變徵以配乾之坤九月不用夾鍾用回宮以足其數
則八宮皆爲有配十月以應鍾爲宮乾之乾也蕤賓
爲徵乾之艮也大呂爲商乾之離也夷則爲羽乾之
坎也夾鍾爲角乾之震也無射爲變宮乾之乾也仲
呂爲變徵乾之坤也十月不用黃鍾亦用回宮以足
其數則八宮皆爲有配十一月用樂則兌宮之所統
也以黃鍾爲宮兌之兌也林鍾爲徵兌之坎也太簇
爲商兌之離也南呂爲羽兌之巽也姑洗爲角兌之
坤也應鍾爲變宮兌之乾也蕤賓爲變徵兌之艮也

十一月不用夾鍾亦用回宮以足其數即此推之十二宮皆是如此皆法地圖之方也

方圖與圓圖不同者葢天之陽在南陰在北地之陰在南陽在北夾鍾無射以北即乾兌離震之所統者屬陽姑洗南呂以南即巽坎艮坤之所統者屬陰陽在北則卦之陽者皆聚焉是故震以北三十二卦凡百十二陽凡八十陰陰在南則卦之陰者皆聚焉是故巽以南三十二卦凡百十二陰凡八十陽卦爻以奇偶分陰陽至于律呂不特以奇偶分陰陽且以數

之少者爲陽數之多者爲陰方圖陰南陽北律呂之數亦與之合焉夾鍾無射以北三百九分陽數之少也姑洗南呂以南四百六十五分陰數之多也數少者其管必短管短者聲清數多者其管長管長者聲濁南六律皆爲濁聲北六律皆爲淸聲濁不獨在黃鍾也

先天方圖皆從中起地道之剛柔也在地爲水火土石雨風露雷謂之對待之易言其承天時行以生化也內一截三十二陽卦西北角乾東北角泰外一截

三十二陰卦東南角坤西南角否其陽在北其陰在南坎離主之屬乎地之造化且如西北角乾東南角坤縱橫二十八卦有天地定位之象便對東北角泰西北角否是爲否泰反類次乾是兌次坤是艮縱橫二十卦有山澤通氣之象便對次否之咸次泰之損是爲咸損見義內四卦震巽相近有雷風相薄之象便與恒益相對是爲恒益起義震巽之外縱橫十二卦有坎離有水火不相射之象便與恒易之外旣濟未濟相對內三十二卦爲乾兌震離之所統者其初

爻皆陽外三十二卦巽坎艮離之所統者其初爻皆陰太極生兩儀一而二也乾兌宮二爻皆陽離震宮二爻皆陰巽坎宮二爻皆陽艮坤宮二爻皆陰此兩儀生四象二而四也乾宮第三爻皆陽兌宮第三爻皆陰離宮三爻皆陽震宮三爻皆陰巽宮三爻皆陽坎宮三爻皆陰艮宮三爻皆陽坤宮三爻皆陰四象生八卦四而八也以四爻言之八宮皆前四卦爲陽後四卦爲陰是八而十六也以五爻言之各宮皆二陽二陰是十六而三十二也以上爻言之各宮卦

一陽間一陰是三十二而六十四也
圓于外者爲陽方于內者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北圖以圓函方以見天包地外地在天中

日月所會謂之辰一歲十二會故爲十二辰十二律應十二辰者也但日月所會之辰在天而右轉斗柄所建在地而左旋如十一月斗柄建子黃鍾子之氣也子與丑合日月則會于丑宮是爲星紀之次與黃鍾之氣合焉十二月斗柄建丑大呂丑之氣也丑與

子合日月則會于子宮是為玄枵之次與大呂之氣合焉正月斗柄建寅太簇寅之氣也寅與亥合日月則會于亥宮是為娵訾之次與太簇之氣合焉二月斗柄建卯夾鍾卯之氣也卯與戌合日月則會于戌宮是為降婁之次與夾鍾之氣合焉三月斗柄建辰姑洗辰之氣也辰與酉合日月則會于酉宮是為大梁之次與姑洗之氣合焉四月斗柄建巳仲呂巳之氣也巳與申合日月則會于申宮是為實沈之次與仲呂之氣合焉五月斗柄建午蕤賓午之氣也午與

未合日月則會于未宮是爲鶉首之次與蕤賓之氣合焉六月斗柄建未林鍾未之氣也未與午合日月則會于午宮是爲鶉火之次與林鍾之氣合焉七月斗柄建申夷則申之氣也申與巳合日月則會于巳宮是爲鶉尾之次與夷則之氣合焉八月斗柄建酉南呂酉之氣也酉與辰合日月則會于辰宮是爲壽星之次與南呂之氣合焉九月斗柄建戌無射戌之氣也戌與卯合日月則會于卯宮是爲大火之次與無射之氣合焉十月斗柄建亥應鍾亥之氣也亥與

寅合日月則會于寅宮是爲析木之次與應鍾之氣合焉天左行一度布氣以生律日月亦右行一度合氣以應律積十二會皆與斗柄所指之宮合宮上會也所以然者何也日者太陽之精凡天之氣以日爲主焉月者太陰之精凡地之氣以月爲主焉日月會于上而成節次則陰陽會于下以應律呂如子月以後陰在上陽在下黃鍾六管埋之地中則陰從管入地下合陽陽氣升而黃鍾六管所以飛灰猶大海每子時後亦陰與陽合而潮生也午月以後陽在上陰

在下䕫賓六管埋之地中則陽從管入地下合陰陰氣上升䕫賓六管所以飛灰猶大海午時後亦陰與陽合而次生也

五行象

三八爲木爲東方爲春日甲乙辰寅卯聲角色青味酸臭羶形屈信生火勝土時生藏肝㑹志性仁情喜事貌用恭揚爾微皐帝大皡神句芒星東方七宿類爲鱗爲雷爲鼓爲恢聲爲躁爲戶爲牖爲嗣爲承爲巽爲緒爲解爲多子爲出爲予爲果爲實爲疏器爲田爲木工爲矛爲青怪爲鬼爲狂王則爲三廢則爲八〇木之質爲楊柳爲梅李爲松栢爲竹葦爲禾麥爲草木之動物爲鮫鯉爲蛇爲龍爲鯉魴爲小魚爲

斵木之用物爲門窻爲琴瑟爲覘爲算徒爲耒耜爲
網罟木之吉事爲徵召爲科名爲恩赦爲昏姻爲產
孕爲財帛木之凶事爲桎杌爲驚憂爲醜惡爲壓墜
爲夭折爲產死木之人體性情爲喜爲覓爲仁爲臭
爲肝爲筋

二七爲火爲南方爲夏日丙丁辰巳午聲徵色赤味
苦形上生土勝金時養事視用明攜哲帝炎帝神祝
融星術方七術類爲羽爲翎爲絲爲網爲珠爲
駁爲印爲綬爲輕爲高爲臺爲酒爲吐爲射爲戈爲

甲爲叢爲司馬爲禮爲火工爲刀爲赤怪爲盲爲舒王則爲二廢則爲七○火之質爲木火爲石火爲雷火爲油火爲蟲火爲鄰火之物爲鴈爲雞爲鳳鵲爲鷹隼爲燕雀爲梟爲蟻蠓火之器爲梯棚文書爲繩爲筆硯臺卓爲履蹋火之吉事爲燕集爲文書爲朝會爲言語爲歌舞爲燈燭火之凶事爲公訟爲顛狂爲口舌爲炎炙爲災焚爲震爆火之人體性情爲樂爲神爲禮爲色爲心爲毛

五十爲土爲中央代[illegible]戊己辰戌丑未聲宮

色黃味甘臭芳形殖生金勝水時該事思用睿攜聖徵風帝黃帝神后土星中央紫宮類爲倮爲封爲餅爲中霤爲内事爲織爲衣爲裘爲繭爲牀爲薦爲馴爲懷爲腹器爲脂漆爲膠爲囊爲包爲稼爲醬爲食爲冥爲犢爲衢爲會爲都爲度爲土工爲土矢爲黃怪爲愚爲牟○土之質爲沙爲石爲土爲壙爲泥土之物爲蟾蜍爲蠶爲人爲蜘蛛爲蚓爲鰻土之器爲筐筥爲圭璧爲量爲舟車爲盤盂爲棺槨土之吉事爲工役爲循常爲盟約爲田宅爲福壽爲墳墓土之

凶事爲反覆爲欺詐爲離散爲貧窮爲疾病爲死亡
土之人體性情爲慾爲意爲信爲形爲脾爲肉
四九爲金爲西方爲秋日庚辛辰申酉聲商色白臭
腥形苹生水勝木時殺事言用從擒乂徵雨帝少昊
神蓐收星西方七宿類爲毛爲醫爲巫祝爲猛爲舊
爲鳴爲門爲山爲限爲邊爲城爲石爲環珮爲首飾
爲重寶爲大哆爲方器爲春爲椎爲力爲懸爲燧爲
兵爲械爲齒爲角爲螫爲毒爲狗爲入爲取爲罕爲
寇爲賊爲理爲金工爲鉞爲白怪爲瘠爲譖王則爲

四廢則爲九○金之質爲汞爲銀爲金爲銅爲鐵爲鉛金之物爲鹿爲馬爲麟猴爲虎爲牛豕爲毛蟲金之器爲斧鉞爲印節爲矩爲弓矢爲簡爲械板金之吉事爲賜予爲按察爲更革爲羈旅爲錢貨爲刑法金之凶事爲征役爲罷免爲責降爲爭鬬爲傷損爲殺戮金之人體性情爲怒爲鬼爲義爲味爲肺爲骨

一六爲水爲北方爲冬日壬癸辰子亥聲羽色黑味鹹臭朽形下生木勝火耳聽用聰攝謀徵寒帝顓頊神玄冥星北方七宿類爲介爲鬼爲祠爲廟爲井爲

穴為寶為鏡為玉為履為遠行為勞為血為膏為貪為含為勢為火獵為司空為法為準為水工為質為黑怪為聾為急王則為一廢則為六○水之質為澗水為井水為雨水為溝渠為陂澤為湖海水之物為蟹為鼈為龜為蝦為蚌為蠣水之器為權衡為輪磨為準為鏡奩為研椎為厠溷水之吉事為交易為遷移為征行為酒食為田獵為祭祀水之凶事為賊盜為囚役為徒流為淫亂為呪咀為浸溺水之人體性情為哀為精為智為聲為腎為皮

起例

先從動處以成數佫起玄機次向今年月日時律呂
零取動

陰陽加策畢更將八卦數零推

斷例

主斷合憑卦與彖六爻辭可悟先天次看五行生尅

象將方口吉妙難傳

聲數

上平聲日之變數其數一其卦乾

下平聲日之變數其數一其卦乾

上聲月之變數其數二其卦兌

去聲星之變數其數三其卦離

入聲辰之變數其數四其卦震

一　音數

見溪羣疑四母水之化數東方牙音開其數八其卦

坤

端透定泥知徹澄孃八母火之化數南方舌音發其

數七其卦艮來母附焉

幫滂並明非敷奉微八母當作將音經世書作中央

喉音開其數寄八其卦寄坤

精清從心邪照穿牀審禪十母土之化數西方齒音收其數六其卦坎日母附焉

曉匣影喻四母當作喉音經世書作石之化數北方唇音開其數五其卦巽

數原

凡聲數天來唱地屬乾兌離震爲日月星辰之變數是觀動物蓋元會運世之歲月日時爲進數者也西南之卦也進數者順其用分分數起于三十三十而

三十之感暑寒晝夜而變性情形體之走飛草木
凡音數地來合天屬巽坎艮坤為石土火水之化數
是觀植物繇歲月日時之元會運世為退數者也東
北之卦也退數者逆其用稍稍數起于十二十二而
十二之應風雨露雷而化走飛草木之性情形體

八卦值辰

乾　甲巳子午九

兌　巳亥四

離　丙辛寅申七

巽　乙庚丑未八　震三同

坎　丁壬卯酉六

艮　戊癸辰戌五　坤十同

樂府原題

樂府總序

古之達禮三一曰燕二曰享三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂三一曰風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成樂禮樂相須以爲用禮非樂不行樂非禮不舉自后夔以來樂以詩爲本詩以聲爲用八音六律爲之羽翼耳仲尼編詩爲燕享祀之時用以歌而非用以說義也古之詩今之辭曲也若不能歌之但能誦其文

而說其義可乎不幸腐儒之說起齊魯韓毛四家各爲序訓而以說相高漢朝又立之學官以義理相授遂使聲歌之音湮沒無聞然當漢之初去三代未遠雖經生學者不識詩而太樂氏以聲歌肄業往往仲尼三百篇瞽史之徒例能歌也奈義理之說既勝則聲歌之學日微東漢之末禮樂蕭條雖東觀石渠議論紛紜無補於事曹孟德平劉表得漢雅樂郎杜夔夔老矣久不肄習所得於三百篇者惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇而已餘聲不傳太和末又失其三左延

年所得惟鹿鳴一篇每正旦大會太尉奉璧羣臣行禮東廂雅樂常作者是也古者歌鹿鳴必歌四牡皇皇者華三詩同節故曰工歌鹿鳴之三而用南陔白華華黍三笙以贊之然後首尾相承節奏有屬今得一詩而如此用可乎應知古詩之聲爲可貴也至晉室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絶後世不復聞詩矣然詩者人心之樂也不以世之汙隆而存亡豈三代之時人有是心心有是樂三代之後人無是心心無是樂乎繼三代之作者樂府也樂府之作宛同

風雅但其聲散佚無所紀繫所以不得嗣續風雅而爲流通也按三百篇在成周之時亦無所紀繫有季札之賢而不別國風所在有仲尼之聖而不知雅頌之分仲尼爲此忠故自衛返也問於太師氏然後取而正焉列十五國風以明風土之音不同分大小二雅以明朝廷之音有間陳周魯商三頌之音所以侑祭也定南陔白華華黍崇丘由庚由儀六笙之音所以叶歌也得詩而得聲者三百篇則繫於風雅頌得詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水祈招之類

無所繫也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用
崔豹之徒以義說名吳兢之徒以事解目蓋聲失則
義起其與齊魯韓毛之言詩無以異也樂府之道或
幾乎息矣臣今取而繫之千載之下庶無絕紐一曰
短簫鐃歌二十二曲二曰鞞舞歌五曲三曰拂舞歌
五曲四曰鼓角橫吹十五曲五曰胡角十曲六曰相
和歌三十曲七曰吟歎四曲八曰四絃一曲九曰平
調七曲十曰瑟調三十八曲十一曰楚調十曲十二
曰大曲十五曲十三曰白紵歌五曲十四曰清商八

十四曲凡二百五十一曲聲之正聲郎風雅之聲也

一曰郊祀十九章二曰東都五詩三曰梁十二雅四

曰唐十二和凡四十八曲聲之正聲郎頌聲也一曰

漢三侯之詩一章二曰漢房中之樂十七章三曰隋

房內二曲四曰梁十曲五曰陳四曲六曰北齊二曲

七曰唐五十五曲凡九十一曲聲之別聲而非正樂

之用也正聲之餘則有琴琴五十七曲別聲之餘則

有辭辭二十三曲古者絲竹與歌相和故有譜無辭

所以六詩在三百篇中但存名耳漢儒不知謂爲六

亡詩也琴之九操十二引以音相授並不著辭琴之有辭自梁始舞與歌相應歌主聲舞主形自六代之舞至于漢魏並不著辭也舞之有辭自晉始今之所繫以詩繫於聲以聲繫於樂樂三達樂行三達禮庶不失乎古之道也古調二十四曲征戍十五曲遊俠二十一曲行樂十八曲佳麗四十七曲別離十八曲怨思二十五曲歌舞二十一曲絲竹十一曲觴酌七曲宮苑十九曲都邑三十四曲道路六曲時景二十五曲人生四曲人物十曲神仙二十二曲梵竺四曲

蕃胡四曲山水二十四曲草木二十一曲車馬六曲魚龍六曲鳥獸二十一曲雜體六曲總四百十九曲不得其聲則以義類相屬分爲二十五門曰遺聲遺聲者逸詩之流也庶幾來者復得其聲則不失其所繫矣然三代既沒漢魏嗣興禮樂之來陵夷有漸始則風雅不分次則雅頌無別次則頌亡次則禮亡按上之回聖人出君子之作也雅也艾如張雉子班野人之作也風也合而爲鼓吹曲燕歌行其音本幽薊則列國之風也煌煌京洛行其音本京華則都人之

雅也合而爲相和歌風者鄉人之用雅者朝廷之用合而用之是爲風雅不分然享大禮也燕私禮也享則上兼用下樂燕則下得用上樂是則風雅之音雖異而享燕之用則通及明帝定四品一曰大予樂郊廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍享射用之三曰黄門鼓吹樂天子宴羣臣用之四曰短簫鐃歌樂軍中用之古者雅用於人頌用於神武帝之立樂府采詩雖不辨風雅至於郊祀房中之章未嘗用於人事以明神人不可以同事也今辟雍享射雅頌無分應用頌

者而改用大予應用雅者而改用黃門不知黃門大予於古爲何樂乎風雅通歌猶可以通也雅頌通歌不可以通也曹魏準鹿鳴作於赫篇以祀武帝準騶虞作巍巍篇以祀文帝準文王作洋洋篇以祀明帝且清廟祀文王執競祀武王莫非頌聲今魏家三廟純用風雅此頌之所以亡也頌亡則樂亡矣是時樂雖亡禮猶存宗廟之禮不用之天明有尊親也鬼神之禮不用之人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣

之旃同其事矣樂之失也自漢武始其亡也自魏始禮之失也自漢明始其亡也自梁始禮樂淪亡之所由不可不知也

正聲序論

古之詩曰歌行後之詩曰古近二體歌行主聲二體主文詩爲聲也不爲文也浩歌長嘯古人之深趣今人既不尚嘯而又失其歌詩之旨所以無樂事也凡律其辭則謂之詩聲其詩則謂之歌作詩未有不歌者也詩者樂章也或形之歌詠或散之律呂各隨所

主而命主於人之聲者則有行有曲散歌謂之行入樂謂之曲主於絲竹之音者則有引有操有吟有弄各有調以主之攝其音謂之調總其調亦謂之曲凡歌行雖主人聲其中調者皆可以被之絲竹凡引操吟弄雖主絲竹其有辭者皆可以形之歌詠蓋主於人者有聲必有辭主於絲竹者取音而已不必有辭其有辭者通可歌也近世論歌行者求名以義強生分別正猶漢儒不識風雅頌之聲而以義論詩也且古有長歌行短歌行者謂其聲歌之短長耳崔豹吳

競大儒也皆謂人壽命之短長當其時已有此說今之人何獨不然嗚呼詩在於聲不在於義猶今都邑有新聲巷陌競歌之豈爲其辭義之美哉直爲其聲新耳禮失則求諸野正爲此也孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所亦謂雅頌之聲有別然後可以正樂又曰關雎樂而不淫哀而不傷亦謂關雎之聲和平聞之者能令人感發而不失其度若誦其文習其理能有哀樂之事乎二體之作失其詩矣縱者謂之古拘者謂之律一言一句窮極物情工則工

矣將如樂何樂府在漢初雖有其官然采詩入樂自漢武始武帝定郊祀迺立樂府采詩夜誦則有趙代秦楚之謳莫不以聲爲主是時去三代未遠猶有雅頌之遺風及後人泥於名義是以失其傳故吳兢譏其不覩本章便斷題取義贈利涉則述公無渡河慶載誕乃引烏生八九子賦雉子班者但美繡頸錦臆歌天馬者惟敘驕馳亂蹋其所有如劉猛李餘輩賦出門行不言離別將進酒乃敘烈女事用古題不用古義知此意者蓋鮮矣然使得其聲則義之同異又

不足道也自永嘉之亂禮樂日微日替暨隋平陳得其一二則樂府之清商也文帝聽而善之曰此華夏正聲也乃置清商府博采舊章以爲樂之所本在此自隋之後復無正聲至唐能合于管絃者明君楊叛兒驍壺春歌秋歌白雪堂堂春江花月夜八曲而已不幾於亡乎臣謹考摭古今編繫節奏庶正聲不墜於地矣

漢短簫鐃歌二十二曲 亦曰鼓吹曲按漢晉謂之短簫鐃歌南北朝謂之鼓吹曲觀李白作鼓吹入朝曲亦曰鐃歌列騎次颯沓引公卿則知唐時猶有遺

音但大樂氏失職耳

朱鷺 鷺惟白色漢有朱鷺之祥因而爲詩梁元帝放生碑云玄龜夜夢終見取於宋王朱鷺晨飛尚張羅於漢后謂此也魏曰楚之平言魏平陵也吳曰炎精缺言漢衰而孫堅扶王室也晉曰靈之祥言宣帝佐魏而石瑞之祥也梁曰木紀謝言齊謝梁升也北齊曰水德謝言魏謝齊興也後周曰玄精季言魏道陵遲太祖肇開王業也

思悲翁 魏曰戰滎陽言曹公也吳曰漢之季言孫堅閔漢也晉曰宣受命言宣帝禦諸葛也梁曰賢首山言武帝破魏軍於司州肇王迹也北齊曰出山東言神武戰廣阿破爾朱兆也後周曰征隴西言太祖誅侯莫陳悅掃清隴右也

艾如張 溫子昇辭云誰在闕門外羅家諸少年張機蓬艾側結網槿籬邊若能飛自勉豈爲繒所纏黃雀倚爲戒朱絲猶可延此艾如張之事也迺李賀詩有艾葉綠花誰翦刻中藏禍機不可測似翳文萊爲敝張之具也魏曰獲呂布言曹公圍臨淮

擒呂布也吳曰摛武所言孫權征伐也晉曰征遼東言宣帝討滅公孫氏也梁曰桐柏山言武帝牧司州興王業也北齊曰戰韓陵言神武滅四胡定京洛也後周曰迎魏帝言武帝西幸太祖奉迎宅關中也

上之回

漢武帝元封初因至雍遂通回中道後數遊幸焉其歌稱帝遊石關望諸國月支臣匈奴服蓋誇時事也魏曰克官渡言曹公破袁紹於官渡也吳曰烏林言周瑜破魏武於烏林也晉曰宣輔政言宣帝之業也梁曰道亡言東昏失道義師起樊鄧也北齊曰殄關隴言神武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴也後周曰平竇泰言太祖討平竇泰也

擁離

魏曰舊邦言曹公勝袁紹於官渡還譙收死亡士卒也吳曰秋風言悅以使民民忘其死也晉曰時運多難言宣帝討吳方有征而無戰也梁曰抗威言破加湖元勳也北齊曰滅山胡言神武屠蠡升高車而懾蠕蠕向化也後周曰復弘農言太祖收復陝城關東震懼也古辭云擁離趾中可築室何用葬之蕙用蘭擁離趾中

戰城南

古辭言戰城南死郭

北野死不葬烏可食此言野死不得葬爲烏烏所食願爲忠臣義士朝出戰而暮不得歸後來作者皆體此意魏曰定武功言曹公初破鄴也吳曰克皖城言孫權勝魏武於此城也晉曰景龍飛言景帝也梁曰漢東流言克魯山城也北齊曰立武定言神武立魏主遷都於鄴而定天下也後周曰克沙苑言太祖俘齊軍十萬於沙苑神武脫身遁也

巫山高

古辭巫山高高以大淮水深難以逝大略言江淮深無梁以渡臨水遠望思歸而已後之作者皆涉陽臺雲雨之說非舊意也魏曰屠柳城言曹公破三郡烏丸於柳城也吳曰關背德言關羽背吳爲孫權所禽也晉曰平玉衡言景帝誅曹爽也梁曰鶴樓峻言平郢城也北齊曰戰芒山言神武克周師也後周曰戰河陰言太祖破神武於河上斬其三將也

上陵

漢章帝元和三年帝自作詩四篇一曰思齊姚皇二曰六騏驎三曰竭肅雝四曰陟吡與飛鳴承元氣二曲爲宗廟食舉又以重來上陵二曲合八曲爲丨陵食舉據此所言則上陵自是八曲之一名或作於章

帝之前亦不可知茲因上陵而爲之也魏曰平南荊言曹公平荊州也吳曰通荊州言吳與蜀通好也晉曰文皇統百揆言文帝也梁曰昏主恣淫慝言東昏政亂武帝起義伐罪弔民也北齊曰禽蕭明言梁遣明來寇爲清河王岳所擒也後周曰平漢東言太祖命將平隨郡安陸也

將進酒

魏曰平關中言曹公征馬超定關中也吳曰章洪德言孫權之德也晉曰因時運言時運之變聖策潛施也梁曰石首篇言平京城廢東昏也北齊曰破侯景言清河王岳破侯景復河南也後周曰取巴蜀言太祖遣軍平定蜀地也

有所思亦曰嗟佳人

漢太樂食舉十三曲第七曰有所思漢人亦以此樂侑食魏曰應帝期言文帝以聖德受命應期運也吳曰順歷數言孫權建大號也晉曰惟庸蜀言文帝平蜀封建復五等之爵也梁曰期運集言武帝受禪也北齊曰嗣丕基言文宣帝也後周曰拔江陵言太祖命將擒蕭繹平南土也

芳樹

魏曰邕熙言君臣邕穆庶績咸熙也吳曰承天命言踐位也晉曰天序言

用人盡其才也梁曰於穆言君臣和樂也北齊曰克淮南言文宣遣清河王岳禽梁司徒陸法和克壽春盡取江北之地也後周曰受魏禪言閔帝受魏禪作周也

上邪

魏曰太和言明帝繼統得太和平而改元也吳曰元化言以道化天下也晉曰太晉承運期言應籙受圖也梁曰惟大梁言梁德曆運也北齊曰平瀚海言文宣命將滅蠕蠕國也後周曰宣重光言明帝入承大統也

君馬黃

晉曰金靈遷言晉乘金運也北齊曰定汝穎言文襄遣清河王岳擒周將王思政於長葛汝穎悉平也後周曰聖皇出言高祖之聖德也按古辭云君馬黃臣馬蒼二馬同逐臣馬良終言美人歸以南以北駕車馳馬令我心傷但取第一句以命題其主意不在馬也李賀之作其得古道者如張正見蔡知君之流只言馬而已按謝燮云或聽鐃歌曲惟吟君馬黃古人知音別曲見於歟詠者如此後世只於言語上計較此道無聞

雉子班

晉曰於穆我皇言武帝也北齊曰聖道治言文宣之德無思不服也後周曰平東夏言高祖僞

齊主於青州一舉定山東也按吳兢所引古辭云雉子高飛止黃鵠高飛已千里雄來飛從雌視以爲始作之辭然樂府之題亦如古詩題所謂關雎葛覃之類只取篇中一二字以命詩初無義也後人卽物卽事而賦故於題有義據此古詞無雉子班之語往往雉子班之作復在此古辭之前吳兢未之見也而吳均可憐雉子班又後人所作也

聖人出

晉曰仲春振旅言大晉蒐田以時也北齊曰受魏禪言文宣受禪應天順人後周曰會明徹言高祖遣將克陳將吳明徹而俘之也

臨高臺

古辭云臨高臺臺下清水清且寒江有香草雜以蘭黃鵠高飛離哉翻關弓射鵠令我生萬年晉曰夏苗田言大晉蒐田爲苗除害也北齊曰服江南言梁主蕭繹來附化也

遠如期

亦曰遠期漢大樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰來歸六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利故省

之及晉荀勗傅玄之流並爲歌辭晉曰仲秋獮田言
蒐狩以時雖有文德不廢武事也北齊曰刑罰中言
孝昭舉直措枉 晉曰順天道言仲冬大閱用武
獄訟無怨也 石留 修文也北齊曰遠夷至言毛海
外西夷諸國 務成 晉曰唐堯言聖皇陟位化彼四表
遣使朝貢也北齊曰嘉瑞臻言聖王應期河
清龍見符 北齊曰成禮樂言功 晉曰伯
瑞總至也 玄雲 成化洽制禮作樂也 黃爵行 益言赤
烏銜書有周以興今 釣竿篇 伯常子避仇河濱爲漁
聖皇受命神雀來也 父其妻思之而爲釣竿
歌每至河側輒歌之後司馬相
如作釣竿詩遂傳以爲樂曲

漢鞞舞歌五曲

關中 一作東 有賢女 魏曰明明魏皇帝晉曰洪業篇 章和二年中 漢章帝所
造魏曰太和有聖帝晉曰天命篇 樂久長 魏曰魏歷長晉曰景皇篇 四方皇 魏曰天生

烝民晉曰大晉篇殿前生桂樹魏曰爲君既不易晉曰明君篇

右鞞舞之歌五曲未詳所始漢代燕享則用之傅毅張衡所賦皆其事也章和二年中則章帝所作舊辭並亡曹植鞞舞詩序云故西園鼓吹李堅者能鞞舞遭世亂越關西隨將軍段煨先帝聞其舊妓下書召堅堅年踰七十中間廢而不爲又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故依前曲作新歌五篇晉泰始中又製其辭焉按鞞舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其人勇而

善闘好爲歌舞帝觀之曰武王伐紂之歌使工習之號曰巴渝舞其舞曲四篇一曰矛渝二曰安弩渝三曰安臺四曰行辭其辭既古莫能曉句讀魏使王粲制其辭粲問巴渝帥而得歌之本意故改爲矛渝新福弩渝新福曲臺新福行辭新福四歌以述魏德其舞故常六佾桓玄將僭位尚書殿中郎袁明子啓增滿八佾梁復號巴渝隋文帝以非正典罷之

拂舞歌五曲魏武帝分碣石爲四曲共八曲

白鳩篇　亦曰白鳧舞以其歌且舞也亦入清商曲　濟濟篇　獨祿篇　李白作　銜鹿

碣石篇　晉樂奏魏武帝分爲四篇一曰觀滄海二曰冬十月三曰土不同四曰龜雖壽　淮南王篇　舊說淮南王安求仙禮方士遂與八公相攜而去莫知所在其家臣小山之徒思戀不已乃作是歌言安仙去也此則妖誕家爲此說耳不然亦是後人附會也

按晉楊泓舞序云自到江南見白符舞符即鳧也白鳧舞即白鳩舞也白鳧之辭出於吳其本歌云平平白鳧思我君惠集我金堂謂晉爲金德吳人患孫皓虐政而思從晉也然碣石章又出於魏武則知拂舞五篇並晉人採集三國之

前所作惟白鳬不用吳舊歌而更作之命以白鳩爲

鼓角横吹十五曲

黄鵠一作鶴吟　隴頭吟亦曰隴頭水　望行人　折楊柳　關山月　洛陽道　長安道　豪俠行亦曰俠客行　梅花落　胡笳曲　紫騮馬　驄馬復有驄馬驅非横吹曲　雨雪　劉生不知何代人觀齊梁以來所爲劉生之辭皆稱其任俠周遊三秦間或云抱劍專征爲符節郎　古劍行　洛陽公子行

右鼓角横吹曲按周禮以鼖鼓鼓軍事舊云用角其說謂蚩尤氏帥魑魅與黄帝戰于涿鹿之

野帝命吹角爲龍吟以禦之其後魏武帝北征
烏桓越涉沙漠軍士聞之悲思於是減爲中鳴
尤更悲矣按此有十五曲後之角工所傳者只
得梅花耳今太常所試樂工第三等五十曲抽
試十五曲及鳴角人習到大梅花小梅花可汗
曲是梅花又有大小之別也然角之制始於胡
中國所用鼓角蓋習胡角而爲也黃帝之説多
是謬悠況鼓角與胡角聲類既同故其曲亦相
參用而梅花之辭本於胡笳今人謂角鳴爲邊

聲初由邊徼所傳也關山月洛陽通長安道豪
俠行梅花落紫騮馬驄馬八曲後代所加也

胡角十曲

黃鵠吟　隴角頭吟亦曰隴頭水　出關

入關　出塞　入塞　折楊柳

黃覃子　赤之楊　望行人

右胡角者本以應胡笳之聲後漸用之故横吹
有雙角卽胡樂也漢博望侯張騫入西域傳其
法惟得摩訶兜勒二曲是爲胡曲之本摩訶兜

勒皆胡語也協律校尉李延年因胡曲更新聲二十八解其法乘輿以爲武樂後漢以給邊將魏晉以來二十八解不復具存但用十曲而已

鼓角之本出於胡角

相和歌三十曲

江南曲 梁簡文辭云陽春路時使佳人度枝中水上青併歸長楊 拂地桃花飛清風吹人光照衣景將夕擲黃金留上客古辭古之詩即今之曲也由梁武之後皆能音律故創激越之辭發靡麗之音世所好尚至今曲與詩分爲二矣簡文辭美則美矣其如失古意何

度關山亦曰度關曲 古辭曹魏樂奏

長歌行 古辭按長短歌行皆言其歌聲發越自有短長魏武燕歌行曰短歌

微吟不能長傳玄龍歌行曰咄來長歌續短歌是也崔豹古今注言長短乃續命之長吳兢亦如是說謬哉

薤露歌亦曰薤露行亦曰天地喪歌亦曰挽柩歌

田橫門人作辭云薤上朝露何易晞薤露明朝更復落人死一去何時歸蒿里誰家地聚歛魂魄無賢愚鬼伯一何相催促人命不得少踟躕按左傳齊將與吳戰于艾陵公孫夏使其徒歌虞殯注云送葬歌也是古有喪歌矣使挽柩者歌之故謂喪歌亦謂挽柩歌然二章之作乃田橫門人歌以葬橫也但悲其士耳亦無怨言足見古人之用心亦所遇而已未嘗尤人焉本一詩也而有二章至漢武時李延年分爲二曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人當其時聲亦自有別所以爲二曲後人通謂之挽歌者以其聲無異也故不復存其名薤露亦謂之泰山吟行者言人死則精爽歸于泰山

蒿里傳亦曰蒿里行亦曰泰山吟行

喪歌亦曰挽柩歌

雞鳴亦曰雞鳴高

樹顛蓋本古辭所謂雞鳴高樹顛狗吠深巷中也

對酒行古辭曹魏樂奏

烏生八九子古辭烏生八九子端坐秦氏桂樹間言烏母生子本在南山巖石間而來為秦氏所彈白鹿在苑中人得以為脯黃鵠摩天鯉魚在深淵人可得而煮之皆由有所欲也此言為隱者戒耳今劉孝威之詩但言烏而已

平陵東古辭云平陵東松栢桐不知何人刦義公取第一句以命篇此則漢翟義門人所作也義為東郡太守起兵誅王莽不克而死門人作是歌以哀之

陌上桑亦曰豔歌羅敷行亦曰日出東南隅行亦曰日出行亦曰採桑曲曹魏改曰望雲曲按古辭陌上桑有二此則為羅敷也羅敷者邯鄲秦氏女也嫁千乘王仁仁後為趙王家令羅敷採桑於陌上趙王登臺見而悅之置酒欲奪焉羅敷善彈箏作陌上桑以自明不從其辭稱羅敷採桑陌上為使君所邀羅敷甚誇其夫為侍中郎以拒之或言與舊說不

同然侍中郎漢官也恐仁初爲趙王家令後爲漢侍中郎池呼趙王爲使君若郎君之稱本於漢恐言使君者猶今言使長也其辭有日出東南隅照我秦氏樓之句故亦曰日出東南隅行亦曰日出行別有秋胡行其事與此不同以其亦名陌上桑致後人差互其說如王筠陌上桑云秋胡使停馬羅敷未滿相益合爲一事也

短歌行亦曰鰕䱜 晉樂奏

燕歌行 晉樂奏燕北地也是歌始於魏文帝其辭云秋風蕭瑟天氣涼草木搖落露爲霜群燕辭歸鴈南翔念君客游思斷腸慊慊思歸戀故鄉何爲淹留寄他方賤妾煢煢守空房憂來思君不敢忘不覺淚下沾衣裳援琴鳴絃發清商短歌微吟不能長明月皎皎照我牀星漢西流夜未央牽牛織女遙相望爾獨何辜限河梁

秋胡行亦曰陌上桑亦曰採桑亦曰在昔 魯有秋胡子納妻五日而官於陳五年乃歸未至家於路傍見婦人採桑色美說之下車曰力田不如逢豐年力耕不如見公卿吾有金願以與汝

婦人曰婦人當採桑力作以養舅姑不願人之金秋
胡歸奉金以遺母母使呼婦婦至乃向採桑者婦恚
其行因東投河而死後人哀之而作秋胡行故苦寒
亦曰陌上桑亦曰採桑後人多與羅敷行無別
行亦曰吁嗟 晉樂奏古辭云北上太行山艱哉何巍
巍羊腸坂詰屈車輪爲之摧樹木何蕭
瑟北風聲正悲熊羆對我蹲虎豹夾道啼谿谷少人
民雪落何霏霏延頸長歎息遠行多所懷我心何怫
鬱思欲一東歸水深橋梁絕中路正徘徊迷惑失故
路薄暮無宿棲行行日已遠人馬同時饑擔囊行取
薪斧氷持作糜悲彼東山詩悠悠使我哀

董逃行

古辭云吾欲上謁從高山山頭危險道路難信
五嶽之上皆以黃金爲宮闕多靈獸仙草以人君多
欲壽考求長生不死之藥故令天神擁護兢此辭作
於漢武之時蓋武帝有求仙之興董逃者古仙人也
後漢游童競歌之有董卓之亂卒以逃亡此則讖識
之言因其所尚之歌故有是事實非起於後漢也梁
簡文詠行幸甘泉云董逃拜金紫賢妻侍禁中又云

不美神仙侶排煙遠駕鴻所言仙事也然陸機謝靈運之作皆言節物易徂可及時行樂晉傅休奕九秋十二篇有擬董逃行但言夫婦離別各隨其意

塘上行亦曰塘上辛苦行 晉樂奏或云甄后所作或云魏文帝作按古歌曰蒲生我池中綠葉何離離然觀陸機三篇之作皆言婦人見棄於君之情也舊云甄后被讒見棄而作必是也

善哉行亦曰日苦短 古辭云來日大難口燥脣乾言人命不可保當樂見親友求長生術與王喬八公遊也

東門行 晉樂奏古辭云出東門不顧歸言士有貧不安其居拔劍將去妻子牽衣留之願其餔糜斯足不求富貴也

西門行 古辭

煌煌京洛行 晉樂奏

豔歌何嘗行亦曰飛鵠行 古辭云飛來雙白鵠乃從西北來言雌病雄不能負之而去五里一返顧六里一徘徊雖遇新相知終傷生別離

步出夏東門行亦曰隴西行 古辭

野田黃雀行 晉樂

奏
滿歌行大曲古辭
櫂歌行晉樂奏魏明帝將用舟師平吳故作是歌以明王化所及後之作者多言方舟鼓櫂之興耳
鴈門太守行按古辭是後漢孝和時洛陽令王渙也渙嘗為安定太守有安邊恤民之功百姓歌之然此則鴈門太守若非其事偶相合則是作詩者誤以安定為鴈門
白頭吟西京雜記司馬相如將聘茂陵人女為妾文君作白頭吟以自絕相如乃止後人作白頭吟皆是以直道被讒見疎於君故古辭云淒淒復淒淒嫁娶不須啼願得一心人頭白不相離
氣出唱亦曰惟乾
精列古辭
東光

右漢舊歌也曰相和歌者並漢世街陌謳謠之辭絲竹更相和令執節者歌之按詩南陔之三笙以和鹿鳴之三雅由庚之三笙以和魚麗之

三雅者相和歌之道也本一部魏明帝分為二部更遞夜宿始十七曲魏晉之世朱生（善琵琶）宋識（善擊節）列知（善吹笛）等復為十三曲自短歌行以下晉荀勗採撰舊詩施用以代漢魏故其數廣焉

相和歌吟歎四曲

大雅吟　王昭君　楚妃歎　王子喬

右張永元嘉技錄四曲也古有八曲曰小雅吟蜀琴頭楚王吟東武吟四曲闕

相和歌四絃一曲

蜀國四絃

右張永元嘉技錄有四絃一曲蜀國四絃是也

居相和之末三調之首古有四曲其張女四絃

李延年四絃嚴卯四絃三曲闕蜀國四絃節家

舊有六解宋歌有五解今亦闕

相和歌平調七曲

長歌行　短歌行亦曰鰕䱇　猛虎行

君子行　燕歌行　從軍行　鞠歌行

右宋王僧虔大明三年宴樂技錄平調有七曲

也相和歌清調六曲 三婦豔詩一曲附

苦寒行　豫章行　董逃行

相逢狹路間行亦曰長安有狹斜行亦曰相逢行三

婦豔詩亦曰大婦織綺羅中婦織流黃

塘上行　秋胡行

右王僧虔技錄清調六曲也其三婦豔詩技錄

不載張氏云非管絃音聲所寄似是命笛理絃

之餘

相和歌瑟調三十八曲

善哉行亦曰日苦短　步出夏門行亦曰隴西行

折楊柳　西門行　東門行　東西門行

却東西門行　順東西門行

飲馬長城窟行亦曰飲馬行　上留田行

新城安樂宮行　婦病行

孤子生行亦曰孤兒行亦曰放歌行　大牆上蒿行

野田黃雀行　釣竿行　臨高臺行

長安城西行　武舍之中行　鴈門太守行

豔歌何嘗行亦曰飛鵠行　豔歌福鍾行
豔歌雙鴻行　煌煌京洛行　帝王所居行
門有車馬客行　牆上難爲趨行　月重光行
月重輪行　蜀道難　櫂歌行
有所思行　蒲坂行　採梨橘行
白楊行　胡無人行　青龍行
公無渡河行亦曰箜篌行

右王僧虔技錄

相和歌楚調十曲

白頭吟行　泰山吟行　梁甫吟行

東武吟亦曰東武琵琶吟行

怨詩行亦曰怨歌行亦曰明月照高樓

長門怨亦曰阿嬌怨　班婕妤亦曰婕妤怨

娥眉怨　玉階怨　雜怨

右王僧虔技錄五曲自長門怨以下五曲續附

大曲十五曲

東門東門行　西山折楊柳行　羅敷豔歌羅敷行

西門西門行　默默折楊柳行　園桃煌煌京洛行

白鵠 豔詩何嘗行　碣石 步出夏門行　何嘗 豔歌何嘗行

置酒 野田黃爵行　爲樂 滿歌行　夏門 步出夏門行

王者布大化 櫂歌行　洛陽令 鴈門太守行

白頭吟

白紵歌一曲 古辭 梁武改爲子夜吳聲四時歌

四曲共五曲

白紵歌 白紵歌有白紵舞白鳧歌有白鳧舞並吳人之歌舞也吳地出紵又江鄉水國自多鳧鷖故興其所見以寓意焉始則田野之作後乃大樂氏用焉其音入清商調故清商七曲有子夜者即白紵也在吳歌爲白紵在雅歌爲子夜梁武令沈約更制其辭焉古爲云白紵白質如輕雲色似銀制以爲袍

餘作亦稱別
光緒中撰際

若白紵與子夜一曲也在吳爲白紵在晉爲子夜故梁武本白紵而爲子夜四時歌後之爲此歌者以白紵則一曲曰子夜則四曲今取白紵於白紵取四時歌於子夜其實一也

清商曲七曲 附五十曲并梁四十一曲除內七曲同實計八十四曲

子夜亦曰子夜吳聲四時歌亦曰子夜吳歌 晉有女子名子夜作是歌其聲甚哀晉孝武太元中琅琊王軻家有鬼歌之子夜之音同於白紵皆清商調也故梁武本白紵而爲子夜吳聲四時歌明此 前溪 晉車騎將軍沈玩所作舞

子夜亦有吾聲者其實不離清商

曲

烏夜啼　宋臨川王義慶所作宋元嘉中徙彭城王義康於豫章郡義慶時爲江州相見而哭文帝聞而怪之召還宅義慶大懼妓妾聞烏夜啼叩齋閣云明日應有赦及旦改南兗州刺史因此作歌故其辭云籠窻窻不開烏夜啼夜夜望郎來蓋詠其妾也

也

石城樂　宋臧質所作也石城在竟陵質爲竟陵太守於城上見羣少年歌詠之樂因爲此辭其辭曰生長石城下開門對城樓城中美少年出入相依投

莫愁樂　出於石城之作石城有女子名莫愁善歌謠故石城之外復有莫愁古又有莫愁洛陽女非此古辭云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來來音釐

襄陽樂　宋隋王誕始爲襄陽郡元嘉末仍爲雍州夜聞諸女歌謠因爲之辭焉宋劉道彥爲雍州有惠化百姓歌之謂之襄陽樂非此也古辭云朝發襄陽城暮至大堤宿大堤諸女兒花艷驚郎目

王昭君亦曰王嬙亦曰王明君　名嬙字昭君避晉文諱改曰明君漢元帝時匈奴盛請婚於漢帝以

後宮良家子昭君配焉元帝之時後宮掖庭員數多
帝不及徧識令毛延壽畫圖延壽取金於後宮而昭
君不與故陋其姿及昭君旣出宮帝爲悵然殺延壽
其時公主嫁烏孫爲馬上彈琵琶作樂以慰其道路
之思其事多見載籍其辭云吾家嫁我兮天一方遠
託異國兮烏孫王穹廬爲室兮旃爲牆旃帳也按漢
書烏孫使使獻馬願得尚公主乃遣江都王建女爲
公主以妻烏孫烏孫北則是也若以爲延壽畫圖之說
則委巷之談流入風騷人口
中故供其賦詠至今不絕

右按清商曲亦謂之清樂出於清商三調所謂
平調清調瑟調是也三調者乃周房中樂之遺
聲漢魏相繼至晉不絕永嘉之亂中朝舊曲散
落江右而清商舊樂猶傳江左所謂梁宋新聲

是也元魏孝文纂漢收其所獲南音謂之清商樂即此等是也隋平陳因置清商府傳採舊曲若巴渝白紵等曲皆在焉自此漸廣雜經喪亂至唐武后時猶存六十三曲其傳者有焉

白雪

楚曲也或云雨曲唐顯慶三年十月太常寺奏按張華博物志云白雪是黃帝使素女鼓五十絃瑟曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今千祀未有能歌白雪者臣今准勅依琴中舊曲定其宮商然後敎習並合於歌輒以御製雪詩爲白雪歌辭又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首以爲送聲各十六節上善之乃付太常編於樂府

公莫舞

巾舞也蓋取高祖鴻門會項伯以袖隔之使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼爲公莫害漢王

也亦謂之公莫曲後之舞者用巾蓋像項伯衣袖之遺式也本卽舞後人因爲辭焉

巴渝 本舞名卽鞞舞也漢高自蜀漢將定三秦閬中范因率賨人以從爲前鋒號板楯蠻勇而善鬬及定三秦封因爲閬中侯復賨人七姓其俗喜舞高帝使樂人習之閬中有渝水因以爲名故曰巴渝舞舞曲四篇其辭旣古莫能曉其句度魏使王粲改創其調晉及江左皆制其辭

明君

明之君 漢鞞舞曲梁武改其曲辭以歌君德

鐸舞 漢曲

白鳩 吳拂舞曲

白紵 吳舞

子夜 晉曲

吳聲四時歌 梁曲

前溪 晉曲

阿子歌亦曰歡聞歌 晉穆帝升平初童子輩或歌於曲歌畢輙呼阿子汝聞否又呼歡聞否以爲送聲後人演其聲爲二曲宋齊間用莎乙子之語稍訛異也

團扇郎 晉中書令王珉好執白團扇其侍人謝芳歌之或云珉與嫂婢謝芳有情嫂鞭撻過苦婢善歌而作此曲其辭云團扇復團扇持許自遮面憔悴無復理羞與郎相見

懊憹 懊亦作惱石崇

侍人綠珠所作絲布澀難縫一曲而已東晉隆安初
民間訛謠之曲云春草可攬結女兒可攬擷齊高帝
謂之中 長史變 晉司徒左長史丁督護亦曰丁都護
朝歌 王廞臨敗所作 丁督護 亦曰都護歌
宋武帝女夫徐逵之爲彭城內史爲魯軌所殺武帝
使內直督護丁旿收殯之逵之妻呼旿至閤下自問
殯送之事每問輒歎息曰丁都護其聲甚哀後人因
其聲廣其曲焉其辭二首一曰督護上征去儂亦惡
聞許願作石尤風四面斷行旅黃河流無
極洛陽數千里轗軻戎旅間何由見歡子 讀曲 宋人爲彭
城王義康作其歌云死罪劉領軍誤殺劉四弟古今
樂錄曰元嘉十七年袁后崩百官不敢聲歌或因酒
讌只竊聲讀曲細吟而已 烏夜啼 宋臨川王義慶作 估客樂 齊武帝所作也武帝爲布
衣時常游樊鄧登祚已後追憶往事而作是歌使太
樂令劉瑤教習百日無成或啓釋寶月善音律帝使
寶月奏之便就敕歌者重爲感憶之聲梁改爲商旅
行其辭二首一曰昔經樊鄧後假栰梅根渚感昔追

往來意勝情不叙二曰有信數寄書無信長相憶莫作缾落井一去無消息

石城樂 宋臧質作

莫愁 出於石城

襄陽 亦曰襄陽樂宋隨王誕作

烏夜飛 亦曰樓烏夜飛宋荆州刺史沈攸之所作也攸之舉兵發荆州未敗之前思歸京師所以歌之曰白日落西山還去來

楊叛兒 亦曰西曲楊叛兒 本童謠也齊隆昌時女巫之子曰楊旻隨母入內及長爲太后所寵愛童謠云楊婆兒共戲來語訛轉婆爲叛也

雅歌 未詳所起

驍壺 投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢爲驍至今謂之驍壺是

常林歡 常林梁長林也今之荆門長林縣是也樂人誤以長爲常此則梁宋問曲也宋代以荆雍爲南方重鎮皆王子爲之牧江左辭詠莫不稱之以爲樂土故宋隋王誕作襄陽樂齊武追憶樊鄧作估客樂是也梁簡文辭云分手桃林岸送別峴山頭若欲寄音信漢水向東流

三洲 商人之歌也商客數由巴陵三江口往還因共作此歌

採桑度 三洲曲所

出也與羅敷秋胡行所謂採桑者異矣

玉樹後庭花

玉樹後庭花與堂堂黃鸝留金釵兩臂垂凡四曲皆陳後主所作常與宮女學士及朝臣相唱和爲詩太樂令何胥採其尤輕艷者以爲此曲

堂堂

陳後主所作者唐高宗朝常歌之

泛龍舟

隋煬帝幸江都宮所作又令大樂令白明達造新聲朔萬歲樂藏鈎樂七夕相逢樂舞夕同心髻玉女行觴神仙留客擲磚續命鬬雞子鬬百草還舊宮長樂花十二時等曲掩抑摧藏哀音斷絕

春江花月夜

隋煬帝所作也凡二首一日暮江平不動春花滿正開流波將月去潮水帶星來二日夜露含花氣春潭瀁漾月暉漢水逢游女湘川値兩妃

右三十三曲明之君雅歌各二首四時歌四首

凡三十八曲又有四尚上林鳳雛平折命嘯其

聲與辭皆訛失又有三曲曰平調清調瑟調有聲無辭又蔡邕云清商曲其詩不足採有出郭西門陸地行車俠鍾朱堂寢奉法五曲往往在漢時所謂清商者但尚其音爾晉宋間始尚辭觀吳競所纂七曲皆晉宋間曲也故知梁宋新聲有自來矣因隋文帝篤好清樂以為華夏正聲故特盛於隋焉大業中煬帝乃定清樂西涼龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢以為九部

西涼五曲 楊澤新聲 神白馬 永世樂 萬世豐舞 于闐佛舞

龜茲萬歲樂　藏鉤樂　七夕相逢樂　玉女行觴
神仙留客　擲傳續命　投壺樂
舞席同心髻　泛龍舟　鬬雞子　鬬百草
善善　還舊宮　長樂花　十二時曲　摩尼解
婆伽兒舞　小天舞　沙石疆歌
聖明樂　疏勒鹽　天竺二曲　天曲樂舞
康國四曲　戢殿農和正歌　末奚波地舞曲
前拔地舞曲　惠地舞曲
疏勒三曲　亢利死遜歌　遠服舞
鹽曲解
安國三曲　附薩單時歌　居和祇解
末奚舞
高麗二曲　芝栖歌　禮畢二曲　單交路行
芝栖舞　散花舞
禮畢者九部樂終則陳之唐高祖即位仍隋制
亦設九部樂曰燕樂伎曰清商伎曰西涼伎曰

天竺伎曰高麗伎曰龜茲伎曰安國伎曰疏勒伎曰康國伎其實皆主於清商焉

琴操五十七曲 九引 十二操 三十六雜曲

思歸引亦曰離拘操 舊說衛賢女之所作也邵王聞其賢而聘之未至而王死太子留之不聽拘於深宮思歸不得援琴而歌曲終乃縊初但有聲至晉石崇始作辭但述其思歸河陽所居而已劉孝威胡地憑良焉亦只言思歸之狀

走馬引 樗里牧恭所造也爲父報讐殺人而藏山谷中有天馬夜降鳴於其室開而驚以爲吏追已奔逃入川澤中援琴而彈之作天馬之聲命之曰走馬引又張敞爲京兆尹無威儀時罷朝會走馬章臺街時人鄙笑之有歐君馬者路傍兒之語故張孝詩曰吾長路傍兒

霹靂引亦曰吟白虎亦曰舞玄鶴 楚商梁所作商梁出

游九皐之澤遇風雷霹靂懼而歸作此引又晉平公召師曠援琴而鼓清徵一奏有玄鶴二八來集再奏而列三奏延頸而鳴舒翼而舞所謂舞玄鶴者蓋本於此往往其音不殊故合爲一不然則本舞玄鶴之聲而爲霹靂引

烈安引 亦曰操楚樊姬作也　伯妃引 魯伯妃作　琴引 秦府屠高門作

楚引亦曰龍丘引 楚龍丘子高引　貞女引 魯女所作　箜篌引亦曰

公無渡河亦曰箜篌謠 朝鮮津卒霍里子高妻麗玉所作子高晨起刺船見一白首狂夫被髮提壺亂流而渡其妻隨呼止之不及遂援箜篌而鼓之歌曰公無渡河公終渡河公墮而死當奈公何聲音悽愴曲終亦投河而死子高還以其聲語麗玉玉傷之乃引箜篌寫其聲聞者莫不墮淚麗玉以其聲傳鄰女麗容名曰箜篌引舊史稱漢武帝滅南越祠太乙后土令樂人侯暉依琴造坎侯坎者聲也侯者工人姓也後語訛坎爲空然以臣所見今大樂有箜篌器何得如此新

右九引

將歸操 世言孔子作孔子之趙聞殺竇鳴犢賢者也孔子知必不用巳故將歸其辭曰翱翔于衛復我舊居從吾所好其樂只且

猗蘭操亦曰幽蘭操 世言孔子作孔子傷不逢時以蘭薺麥自喻且云我雖不用於我何傷言雪霜之時薺麥乃茂蘭者取其芬香也今此操只言猗蘭薺茂辭也

龜山操 世言孔子作季桓子受齊女樂孔子欲諫不得退而望魯之龜山而作此曲言位尊非其人嗟予莫之依也或言季氏若龜山之蔽魯

越裳操 世言周公作越裳國獻白雉周公作是歌

拘幽操 世言文王拘於羑里而作

岐山操 世言周公為太王作述古幽公之積患時騶武也或云周人為文王所作

履霜操 世言尹吉甫子伯奇無罪為後母所譖見逐自傷而作也追帝舜之事明然其身之不為父母憐也言人之不得於父母者當益親也

雉朝飛操 世言

齊宣王時處士犢牧子作也年七十無妻採薪於野見雉雌雄雙飛乃仰天而嘆曰聖王在上恩及草木鳥獸而我不獲因援琴而歌其聲中絕魏武帝有宮人盧女者陰叔之妹七歲入漢宮學鼓琴琴特鳴異爲新聲能傳此曲至魏明帝崩出降爲尹更生妻故得此聲不絕按楊雄琴清英曰雉朝飛操者衛女傅母之所作也衛女嫁於齊太子中道聞太子死問傅母曰且往當喪喪畢不肯歸終之以死傅母悔之取女所自操琴於冢上鼓之忽二雉俱出墓中傅母撫雉曰女果爲雉耶言未畢俱飛而起不見所往傅母悲痛援琴作操曰雉朝飛操雄所記大梁與思歸操之言相類恐是訛易

別鶴操 商陵牧子娶妻五年無子父兄爲之改娶其妻聞之中夜起倚戶悲歌牧子感之爲作此曲或云其時亦有雙鵠悲鳴故因以命操

殘形操 世言曾子夢一狸不見其首因以爲不祥而作此曲

水仙操 世言伯牙所作伯牙學鼓琴於成連先生三年而成至於精神寂寞情之專一尚未能也成連云吾師子春在海中

能移人情乃與伯牙延望無人至蓬萊山留伯牙曰吾將迎吾師剌船而去旬時不返但聞海上水汨汲漰澌之聲山林窅寞羣鳥悲號愴然嘆曰先生將移我情乃援琴而歌之曲終成連剌船而還伯牙遂妙絕天下

懷陵操 世言伯牙所作

右十二操韓愈取十操以爲文王周公孔子曾子伯奇犢牧子所作則聖賢之事也故取之水仙懷陵二操皆伯牙所作則工技之爲也故削之嗚呼琴聲猶迹不識其所由者如此九流之學皆有義所述者無非聖賢之事然而君子不取焉者爲多誣言飾事以實其意所貴乎儒者

爲能通今古審是非胷中了然異端邪說無得
而惑也退之平日所以自待爲如何所以作十
操以貽訓後世者爲如何臣有以知其爲邪說
異端所襲愚師瞽史所移也琴操所言者何嘗
有是事琴之始也有聲無辭但善音之人欲寫
其幽懷隱思而無所憑依故取古之人悲憂不
遇之事而以命操或有其人而無其事或有其
事又非其人或得古人之影響又從而滋蔓之
君子之所取者但取其聲而已取其聲之義而

非取其事之義君子之於世世多不過小人之於世多得志故君子之於琴瑟取其聲而寫所寓焉豈尚於事辭哉若以事辭為尚則自有六經聖人所說之言而何取於工伎所志之事哉琴工之為是說者亦不敢鑿空以厚誣於人但借古人姓名而引其所寓耳何獨琴哉百家九流皆有如此惟儒家開大道紀實事為天下後世所取正也葢百家九流之書皆載理無所繫着則取古之聖賢之名而以己意納之於其事之

域也且以卜筮家論之最與此相近也如以文王拘羑里而得明夷文王拘羑里或有之何嘗有明夷乎又何嘗有箕子遇害之事乎孔子問伯牛而得益孔子問伯牛實有之何嘗有益乎又何嘗有過其祖之語乎琴操之所紀者皆此類也又如稗官之流其理只在脣舌間而其事亦有記載虞舜之父杞梁之妻於經傳所言者數十言耳彼則演成萬千言東方朔三山之求諸葛亮九曲之勢於史籍無其事彼則肆爲出

入琴操之所紀者又此類也顧彼亦豈欲爲此誣罔之事乎正爲彼之意向如此不得不如此不說無以暢其胷中也又如兎園之學其來已久其所言者無非周孔之事而不得爲正學不爲學者所取信者以意卑淺而言陋俗也今觀琴曲之言正兎園之流也但其遺聲流雅不與他樂並肩故君子所尚焉或曰退之之意不爲其事而作也爲時事而作也曰如此所言則白樂天之諷諭是矣若戀古事以爲言則隋堤柳

可以戒亡國若指令事以為言則井底引銀瓶可以止淫奔何必取異端邪說街談巷語以寓其意乎同是誕言同是飾說伯牙何誅焉臣今論此非好攻古人也正欲憑此開學者見識之門使是非不雜揉其間故所得則精所見則明無古無今無愚無智無是無非無彼無已無異無同槩之以正道爍爍乎如太陽正照妖氛邪氣不可干也

河間雜存二十一章　蔡氏五弄　雙鳳

雜鸞　歸風　送遠　幽蘭

白雪 太常丞呂才以唐高宗雪詩爲白雪歌詞之以歌　長清

短清　長側　短側　清調

大遊　小遊　明君　胡笳

白魚歎　廣陵散 嵇康死後此曲遂絕往往後人本舊名而別出新聲也

楚妃歎　風入松　烏夜啼　楚明光

石上流泉　臨汝侯子安之　流澌涸

雙燕離　陽春弄　侃人弄　連珠弄

中揮清　暢志清　蟹行清　看客清

便僻清　婉轉清

右三十六雜曲

遺聲序論

遺聲者逸詩之流也今以義類相從分二十五正門二十附門總四百十八曲無非雅言幽思當採其目以俟可考今採其詩以入系聲樂府

右調二十四曲

古辭十九曲無名氏

擬行行重行行　陸機

古意　李白

刺少年　邯鄲少年行　長安少年行

羽林郎　輕薄篇　劍客　結客

結客少年場曹植詩云結客少年場報怨洛北芒故取一句　沐浴子

結襪子　結捘子　壯士吟　公子行

燉煌子　扶風豪士歌

行樂十八曲

遊子移　遊子吟　嘉遊亦曰喜春遊

王孫遊　東下何纂纂　携手曲

樂未央　永明樂　今樂歌　吾生作宴樂

今日樂相樂　苦樂相倚曲 唐元稹作言人情不常恩寵反覆專引班姬趙飛燕事爲言

合歡詩 晉楊方所作婦人比其詩言我情與君猶形影不相離願食共並根穗飲共連理盃衣同叓絲絹寢共無縫裯坐必接膝行必攜手如鳥同心如魚比目利斷金石密逾膠漆焉

定情篇 漢繁欽所作言婦人不能自相悅媚乃解衣服玩好致之用叙綢繆之志若臂環致拳拳指環致勤勤耳珠致區區香囊致和和跳脫致契濶佩玉結恩情自以爲至矣而期於山隅山陽山西山北終而不荅乃自傷悔

還臺樂　河曲遊

行幸甘泉宮　中行樂

仕麗四十七曲　女功　才慧　貞節　美人

美女篇亦曰齊瑟行亦曰齊吟

織女辭　錦石擣流黃　丹陽孟珠歌

錢塘蘇小小歌　孫綽情人碧玉歌

中山王孺子妾歌 孺子者幼小之稱漢書曰詔賜中山王晉及孺子妾并未央才人歌詩四篇　吳王夫差女子玉歌　董嬌饒

烏孫公主 漢武帝以江都王女細君爲公主嫁烏孫昆彌至其國別治宮室歲時一再會公主悲怨而作是詩　情人桃葉歌亦曰千金意 桃葉者王獻之妾名緣於篤愛所以作歌或云是童謠桃葉復桃葉桃葉連桃根相憐兩樂事獨使我殷勤又曰桃葉復桃葉渡江不用楫但渡無所苦我自楫迎汝

李夫人 漢武帝思李夫人令寫眞甘泉殿又令方士合靈藥門反魂香以降夫人之魂髣髴其狀背燈隔帳不得語　楚妃吟　楚妃歎

楚明妃曲　杜秋娘金陵女年十五為李錡妾錡叛滅籍之入宮有寵於景陵穆宗立命為皇子傅母皇子封漳王鄭注事被罪放還故鄉其辭云勸君莫惜金縷衣勸君須惜少年時花開堪折直須折莫待無花空折枝

女秋蘭

木蘭辭　木蘭女子也其父被調從征木蘭代父往防邊獲功而歸與人同伴十二年而人不知其為女子故其詩之卒章有雄兎脚撲朔雌兎眼迷離兩兎傍地走焉能知我是雄雌之句

昭君歎

劉勲妻

焦仲卿妻

杞梁妻歌　杞殖妻之妹朝日所作也殖戰死妻泣曰上則無父中則無夫下則無子人生之苦至矣乃放聲長號杞城為之頹遂投水死其妹悲之為作是歌梁乃殖字

湘夫人亦曰湘君亦曰湘妃堯二女長曰娥皇次曰女英為舜二妃舜南巡二妃追隨不及沒於湘渚今有其祠

未央才人歌　邯鄲才人嫁為厮卒婦

愛

妾換馬胡姬年十五　黃門倡　舞娟娘舞亦作武

五媚娘唐則天朝常歌此曲　妾薄命亦曰惟日月　妾

安所居　皚如山上雪　燕美人　映水曲

蠶絲歌　貞女　孀婦吟　麗人行　上

陽白髮人唐天寶五載已後楊貴妃專寵後宮人無復進幸矣六宮有美色者輒置別所上陽是其一也貞元中上存焉　繚綾　時世粧　王家少婦

委舊命　秦女卷衣　靜女辭

別離十九曲逕答

生別離　離歌　長別離　河梁別

春別曲　自君之出矣　送歸曲
思歸篇　送遠曲　毋別子　寄衣曲
迎客曲　送客曲　遠別離　久別離
古離別　怨別　離怨一作雜怨　井底引銀瓶

怨思二十五曲

傷歌行　怨辭　青樓怨　春女怨
秋閨怨　閨怨　寒夜怨　征婦怨
綠書怨　鳳樓怨　綠墀怨　四愁
七哀　長相思　夔且吟　獨處愁

思公子　思君去時行

洛陽夫七思詩　湘妃怨　娼樓怨

西宮秋怨　西宮春怨　遺所思　獨不見

歌舞二十一曲 技能

浩歌行　緩歌行　前緩聲歌　會吟行

同聲歌　勞歌　悲歌行　上聲歌 此因上聲促柱得名或用一調或用無調名如古歌辭所謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無復雅句

大垂手 舞而垂手也小垂手獨搖手亦然其辭云垂手忽迢迢飛燕掌中嬌羅衫恣風引輕薄任情搖似長沙地促舞不回腰

小垂手 其辭云舞女出西秦躡節舞陽春且復小垂手廣袖拂紅塵折

腰膂兩箇頓足轉雙巾娥 釣天曲 豔歌行有古辭
眉與慢臉見此空愁人
錦堂前燕冬、藏夏來見言見 童謠 入朝曲
弟流宕他之或言魏武治作
清歌發 獨舞調孎辭 急聲也至 正古樂
今猶存
三臺辭 舞辭也 齊謳行 吳趨曲 齊謳者齊人之
今猶存 歌吳趨者吳人
之舞故陸機所引牛山陸厥所言稷下皆齊地閶門
乃吳門閶闔所行亦名破楚門千載而下欲為齊謳
者必本齊音欲為
吳趨者必本吳調

絲竹十一曲

拊琴歌 相如琴 薄暮動絃歌

鼓琴有所思 趙瑟 秦箏 龍笛曲

短簫　鳳笙　華原磬 唐天寶中始廢泗濱磬用華原石代之詢諸磬人則曰故老云泗濱磬石調之不能和得華原石考之乃和由是不改　五絃彈

觴酌七曲

羽觴飛上苑　前有一樽酒　城南偶燕

當置酒　當壚　獨酌謠　山人勸酒

宮苑十九曲　樓臺　門闕

魏宮辭　玉華宮　長信宮　建昌宮

楚宮行　雍臺　凌雲臺　新成長樂宮

登樓曲　青樓曲　建興苑　芳林篇

上林　閶闔篇　駕出北闕

坐玉堂　內殿賦新詩　西園遊上才

春宮曲

都邑三十四曲

名都篇亦曰齊瑟行　京兆歌　左馮翊歌 京兆京師也馮翊在左扶風在右謂之三輔京兆今永興馮翊今同州扶風今鳳翔　扶風歌

荊州樂　敦煌樂 涼州之地也　靑陽樂 今靑州

潯陽樂 今江州　壽陽樂 南平穆王為荊河州作也　涼州樂 今屬西夏

按今之樂有伊州涼州甘州渭州之類皆西地

也又按隋煬帝所定九部夷樂西涼龜茲天竺康居之類皆西夷也觀詩之雅頌亦自西周始凡是清歌妙舞未有不從西出者八音之音以金為主五方之樂惟西是承雖曰人為亦莫非稟五行之精氣而然

邯鄲歌今趙州　長平行秦白起所坑趙降兵處　故絳行晉雖遷新田以舊田為故絳　西長安行　臨碣石平州之地臨北海禹所導河從北入海故曰碣石送反州　白銅鞮歌亦曰襄陽蹋銅鞮　南郡歌今南陽州　荊州歌今荊南府　陳歌　吳歌　鄴都引

道路六曲

時景二十五曲

人物九曲

大禹　成連　湘東王　祖龍行

百里奚　項王亦曰蓋世　楚王曲

安定侯曲　李延年歌

神仙二十二曲　隱逸　漁父

步虛辭　神仙篇　外仙篇　升仙歌

升天行　仙人篇　遊仙篇

仙人覽六著篇　海漫漫　桃源行

上雲樂亦曰洛濱曲　武陵深行一曰武溪深行　招隱本楚

辭漢淮南王安小山所作言山中不可久留或言即安所作也後人改爲五言若晉左思杖策招隱數篇是也晉王康琚又作反招隱舊說淮南書有小山亦有大山亦猶詩有小雅有大雅 反招隱

四皓　蕭史曲　方諸曲　王喬歌

元丹丘歌　紫谿翁歌 序云紫谿翁過甪里先生舉酒相屬辭而歌

漁父　歸去來引

梵竺四曲

舍利弗　法壽樂　阿那瓌　摩多樓子

菾湖四曲

青閨採花　高句麗　紀遼東 隋煬帝爲遼東之役而作昇詩

出蕃曲

山水二十四曲 登臨 泛渡

桐柏山 山在唐州桐柏縣淮水發源之處 華陰山 在華州西嶽 巴東三峽歌

灩澦歌亦曰灩澦歌 其辭云灩澦大如服瞿唐不可觸金沙浮轉多桂浦忌經過此舟人商客刺水行舟之歌亦非簡文所作也蜀江有瞿岩之患桂江有桂浦之難故過瞿唐者則準灩澦涉桂浦者則準金沙又有灩澦如馬瞿唐莫下灩澦如象瞿唐莫上之語是單言瞿唐也

河中之水歌 曲池之水歌 東海 小臨

海歌 江上曲 江皋曲 方塘含白水歌

日暮望涇水 曲江登山曲 巫山 中流

曲　濟黃河　渡易山曲　桂楫泛河中

登名山行　昆明春水滿此唐貞元中作也自唐後不都長安昆明池遂為民田矣

半路溪　泛水曲　幽澗泉

草木二十二曲採種花菓

赤白桃李花亦曰桃李唐高祖時歌　秋蘭篇　芙蓉花

採蓮曲　採菱曲　採菊　茱萸篇

蒲生歌　城上麻　夾樹　夾樹有綠竹

綠竹　樹中草　冉冉孤生竹取古詩第一句作題按何偘作

此詩所言者婚姻之事　楊花曲　桃花曲　隋堤柳

藁砧亦曰藁砧今何在　兩頭纖纖

祀饗正聲序論

仲尼所以爲樂者在詩而已漢儒不知聲歌之所在而以義理求詩別撰樂詩以合樂殊不知樂以詩爲本詩以雅頌爲正仲尼識雅頌之旨然後取三百篇以正樂樂爲聲也不爲義也漢儒謂雅樂之聲世作大樂樂工能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義以臣所見正不然有聲斯有義與其達義不達聲無寧達聲不達義若爲樂工者不識鏗鏘鼓舞但能言其義可

乎譚河安能止溺畫餅豈可充饑無用之言聖人所不取或曰郊祀大事也神事也燕饗常事也人事也舊樂章莫不先郊祀而後燕饗今所采樂府反以郊祀爲後何也曰積風而雅積雅而頌猶積小而大積卑而高也所積之序如此史家編次失古意矣安得不爲之釐正乎

漢武帝郊祀之歌十九章

練時日一　帝臨二　青陽三　朱明四

西顥五　玄冥六　惟泰元七 建始初丞相匡衡奏罷鸞

將旋觴少 定爲泰元 天地八 匡衡奏罷紱繡周張更定天地 日出入九

天馬十 元狩三年渥洼水生馬作太初四年伐大宛得宛馬作 天門十一

景星十二 元鼎五年得鼎汾陰作 齊房十三 元狩二年芝生甘泉齊房作

皇后十四 華爗爗十五 五神十六

朝隴首十七 元狩元年行幸雍獲白麟作 象載瑜十八 太始元年行幸東海獲赤馬作 赤蛟十九

班固東都五詩

明堂 辟雍 靈臺 寶鼎

白雉

臣謹按古詩風雅皆無序惟頌有序者以風雅者所采之詩也不得其始兼所用之時隨其事宜亦無定著或於一篇之中但取一二句以見意而已不必序也頌者係乎所作而獨用之廟樂不可用於郊天柴望不可用於講武所以蔡邕獨斷惟載頌序以爲祀典而風雅本無序也自齊魯韓毛四家之說起各爲風雅之序度其初意只欲放頌詩之序而爲之其實不知風雅無用於序有序適足以惑頌聲也今觀漢武十

九章郊祀歌即詩可見者則無序非憑詩可見者必言所作之始可謂得古頌詩之意矣風雅之詩皆不得其始其間有得於甘棠之美召伯常棣之思周公豈無一二以用之不繫於其始不必序也樂府之詩亦皆不得其始其間有得於採桑之女子渡河之狂夫豈無一二亦以用之不繫於其始不必序焉觀頌詩與郊祀之詩皆言所作之始風雅詩與樂府所採之詩不言其始之作則可以知漢人之迹近於三代故詩

章相襲自然相應如此後之人則遠矣按郊祀十九章皆因一時之盛事爲可歌也而作是詩各有其名然後隨其所用故其詩可采魏晉則不然但卽事而歌如夕牲之時則有夕牲歌降神之時則有降神歌旣無偉績之可陳又無題命之可紀故其詩不可得而採如隨廟立舞酌獻登歌各逐時代而匪流通亦不可得而接也惟梁武帝本周九夏之名以作十二雅庶可備編采之後

梁武帝雅歌十二曲

俊雅 取禮記司徒論選士之秀者而升之學曰俊士也衆官出入奏俊雅二郊太廟明堂三朝同用

皇雅 取詩皇矣上帝臨下有赫也皇帝出入奏皇雅二郊太廟同用

胤雅 取詩君子萬年永錫祚胤也皇太子出入奏之三朝用焉

寅雅 取尚書周官貳公弘化寅亮天地也王公出入奏寅雅三朝用焉

介雅 取詩君子萬年介爾景福也上壽酒奏介雅三朝用焉

需雅 取易雲上於天需君子以飲食宴樂也食舉奏需雅三朝用焉

雍雅 取禮記大享客出以雍徹也徹饌奏雍雅三朝用焉

滌雅 取禮記帝牛必在滌三月也牲出入奏滌雅北郊明堂太廟同用

牷雅 取春秋左傳牷牷肥腯也薦毛血奏牷雅北郊明堂太廟同用

諴雅 取尚書至諴感神也南北郊明堂太廟並同用諴雅降神及迎送奏之

獻雅 取禮記祭統尸飲五君洗玉爵獻卿今之飲福酒亦古獻爵之義也皇帝飲酒奏獻雅北郊明堂太廟同用

禋雅 取周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝也北郊明堂太廟之禮理燎俱奏禋雅

有宗廟之樂有天地之樂有君臣之樂尊親異制不可以不分幽明異位不可以無别按漢叔孫通始定廟樂有降神納俎登歌薦祼等曲武帝始定郊祀之樂有十九章之歌明帝始定黄

門鼓吹之樂天子所以宴羣臣也嗚呼風雅頌三者不同聲天地宗廟君臣三者不同禮自漢之失合雅而風合頌而雅其樂已失而其禮猶存至梁武十二曲成則郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地宗廟君臣之事同其事矣此禮之所以亡也雖曰本周九夏而爲十二雅然九夏自是樂奏亦如九淵九莖可以播之絲竹有譜無辭而非雅頌之流也

唐雅樂十二和曲

豫和　以降天神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡守告于圜丘燔柴告于封祀泰山類于上帝皆以圜鍾爲宮三奏黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鍾爲宮赤帝以函鍾爲徵白帝以太蔟爲商黑帝以南呂爲羽青帝以姑洗爲角皆文舞六成

順和　以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜于社禪社首山皆以函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽各三奏文舞八成望于山川以蕤賓爲宮三奏

永和　以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆以黃鍾爲宮三奏大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗爲宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太蔟奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和

肅和　登歌以奠玉帛于天神以大呂爲宮于地祇以應鍾爲宮于宗廟以圜鍾爲宮祀先農釋奠以

南呂為宮望于山川以函鍾為宮

雍和　凡祭祀以人俎天神之俎以黃鍾為宮地祇之俎以太簇為宮人鬼之俎以無射為宮又以徹豆凡祭祀俎人之後陔神之曲亦如之

壽和　凡以酌獻飲福以黃鍾為宮

太和　以為行節亦以黃鍾為宮凡祭祀天子入門而即位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鍾右五鍾應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鍾左五鍾應乃奏之皆以黃鍾為宮

舒和　以出入二舞及皇太子王公群后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太簇為商

昭和皇帝皇太子以舉酒

休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其用之律均

正和皇后受册以行

承和皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黃鍾奏承和出太極門而奏采薺至于嘉德門而止其還也亦然

祖孝孫本梁十二雅以作十二和故可采也周太祖迎魏帝入關平荊州大獲梁氏之樂乃更爲九夏之奏皇帝出入奏皇夏賓出入奏昭夏蕃國客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后

進羞奏齊夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏驁夏雖曰本於成周賓揆之樂抑亦取於梁氏十二雅有其議而未能行後復變更大抵自兩朝以來祀饗之章隨時改易任理不任音任情不任樂明樂之人不能主樂主樂之司未必明樂所行非所作所作非所行惟梁武帝自曉音律又詔百司各陳所聞帝自糾擿前違裁成十二雅付之大樂自此始定雖制作非古而音聲有倫準十二律以法天之成數

故世世因之而不能易也

祀饗別聲序論

正聲者常祀饗之樂也別聲者非常祀饗之樂也出於一時之事爲可歌也故備於正聲之後

漢三侯之章

大風歌亦曰風起之詩

右高祖既定天下過沛與故人父老飲極懽哀之情而作是詩令沛中童兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮爲原廟令歌兒習吹以相

和得以四時歌舞於廟常以百二十人爲之文

景之間禮官亦肄業

漢房中祠樂十七章

房中樂本周樂秦改曰壽人漢惠改曰安世樂

右房中樂者婦人禱祠於房中也故宮中用之

漢房中祠樂乃高祖唐山夫人所作也高祖好

楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏

侯寬備其簫管更名曰安世樂

隋房內曲二首

地厚　天高

右高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫婦之義因即取之爲皇后房內曲命婦人并登歌上壽並用之

梁武帝述佛法十曲

善哉　大樂　大歡　天道

仙道　神王　龍王　滅過惡

除愛水　斷苦轉

陳後主四曲

黃鸝留　玉樹後庭花　金釵兩臂垂 或言隋煬帝作

堂堂

北齊後主二曲

無愁　伴侶

唐七朝五十五曲 舞曲夷樂並不在此

傾盃曲 長孫無忌作　樂社樂曲 魏徵作　英雄樂曲 虞世南作

黃驄疊曲 太宗破竇建德也乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀之命樂工製黃驄疊曲

右四曲太宗因內宴詔無忌等作之皆宮調也

景雲河清歌 亦名燕歌高宗即位景雲見河水清張文收采古義爲此歌焉

慶善樂　破陣樂　承天樂

一戎大定樂 將伐高麗宴洛陽城門觀屯營教舞按親征用武之勢

八紘同軌樂 象高麗平遼東平李勣天下太定夷美賓曲作是曲以獻

右七曲高宗朝所作也

立部伎八曲 大常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎無性識者退入雅樂部則雅聲可知

一安舞　二太平樂 安舞太平也周隋遺音　三破陣樂

四慶善樂　五大定樂　六上元樂

七聖壽樂　八光聖樂

坐部伎六曲

一讌樂　二長壽樂　三天授樂 武后天授年作

四鳥歌萬歲樂 武后時有鳥能人言萬歲　五龍池樂 明皇爲平王時賜第隆慶坊坊之南地忽變爲池中宗泛以厭其祥明皇即位乃作龍池樂　六小破陣樂

夜半樂 明皇自潞州還京師舉兵夜半誅韋后故作夜半樂還京樂　還京樂

文成曲 明皇作　霓裳羽衣曲 河西節度使楊敬忠獻一說羅公遠與明皇遊月宮見仙女數百皆素練霓衣舞問其曲曰霓裳羽衣帝默記其音調而還故作是曲

玄眞道曲 道士司馬承禎奉詔作　大羅天曲 茅山道士李會元作

紫清上聖道曲 工部侍郎賀知章作　景雲　九眞

崇極　小長壽　承天樂　順天樂六曲並太清宮成太常卿韋縚作

君臣相遇樂曲商調韋縚作　荔枝香明皇幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝故名荔枝香

黎園法曲法曲本隋樂其音清而近雅煬帝厭其聲淡明皇愛之選坐部伎三百教於梨園宮女數百亦爲梨園弟子

涼州　伊州　甘州天寶樂曲皆以邊地名之又詔道調法曲與胡部新聲合作

千秋節明皇生日

右三十四曲並明皇朝所作也

寶應長寧樂代宗由廣平王復二京梨園供奉官劉日進作以獻十八曲宮調

廣平太一樂大曆元年作

右二曲代宗朝所作也

定難曲河東節度馬燧獻　中和樂德宗生日自作　繼天誕聖樂德宗生日昭義節度王虔休所獻以宮爲調　孫武順聖樂山南節度于頔所獻

右四曲德宗朝所作也

雲韶法曲　霓裳羽衣舞曲

右二曲文宗詔太常卿馮定采開元雅樂作也臣下功高者賜之樂又改法曲爲仙韶曲

萬斯年曲

右一曲武宗朝李德裕命樂工作萬斯年以獻

播皇猷曲

右一曲宣宗每宴羣臣備百戲帝自製新曲故
有播皇猷之作

右武舞序論

古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦
隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其
制作之宜不離是文武二舞也臣疑三代之前雖有
大舞之名往往其事所用者亦無非是文武二舞故
孔子謂韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也不

及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也然雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭故大武之舞秦始皇改曰五行之舞大韶之舞漢高帝改曰文始之舞魏文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏之世舞

詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曾典樂更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宋識爲其舞節而張華爲之樂章自此以來舞始有辭舞而有辭失古道矣

文武舞二十曲

晉文舞曰正德舞武舞曰大豫

宋文舞曰前舞武舞曰後舞

梁武舞曰大壯舞文舞曰大觀舞

隋文舞武舞

唐文舞曰治康舞武舞曰凱安舞

唐三大舞

七德舞　本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂及即位宴會必奏之乃制舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵝鸛後令魏徵褚亮虞世南李伯藥更制歌辭名曰七德舞元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏後又改爲神功破陣樂

九功舞　本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝勸甚賦詩起居郎呂才被之管弦名曰功成慶善樂號九功舞進蹈安徐以象文德麟德三年詔郊廟享宴奏文舞用功成慶善樂武舞用神功破陣樂

上元舞　高宗所作也大祠享皆用之

右三大舞唐之盛樂也然後世所行者亦惟二

舞而已神功破陣樂有武事之象功成慶善樂
有文事之象五代因之晉用九功舞改曰觀象
舞用七德舞改曰講功舞周用觀象改為崇德
舞用講功改為象成舞按唐人降神用文舞送
神用武舞其餘即奏十二和之樂每室酌獻一
曲則別立舞名至今不替焉然每室之舞葢本
於梁自梁以來紛然出於私意莫得而紀